

आर्यों का आदि देश

श्रीसम्पूर्णानन्द

ग्रन्थ-संख्या—८०

प्रकाशक तथा विक्रेता

भारती-भण्डार

लीडर प्रेस, इलाहाबाद

द्वितीय संस्करण

संवत् २००१

मूल्य ३)

भूमिका

ॐ अग्ने घृतपते घृतञ्चरिष्यामि तच्छुकेयं तन्मे राध्यताम् ।

इदमहमनृतारसत्यमुपैमि ॥

आर्याय प्रष्टुसाराय, निधीनाम्पतये नमः ।

नमो मातयाय रुद्राय, विश्वरूपविचित्रिणे ॥

इस पुस्तक का विषय क्या नहीं है । एक ओर यह लोग हैं जिनको धोबी या बहुत आधुनिक शिक्षा मिली है । इनकी यह धारणा है कि आर्य्य लोग हम देश में आज से लगभग ३५००-४००० वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम की ओर से आये । इसके बहिष्के यह लोग मध्य एशिया में रहते थे । वहाँ संख्या की वृद्धि और साथ सामग्री की सन्निधित कमी के कारण सब आर्यों का रहना कठिन हो गया । इस लिये उनकी टोहियाँ हजर हजर आने लगीं । जो टोहियाँ सुदूर पश्चिम की ओर लगीं उनके बंदाज भाग कल के यूरोपियन राष्ट्र हैं । जो लोग ईरान और भारत की ओर आये उनकी संतान ईरानी और भारतीय आर्य्य हुए । भारत की विशेष परिस्थिति में जिस संस्कृति और साम्यता का विकास हुआ वही पीछे चलकर हिन्दू संस्कृति और साम्यता कहलायी । हम भारतीय शास्त्र की सब से बड़ी मिथि वेद, विशेषतः ऋग्वेद, है । पर आर्यों का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना ग्रंथ है । हमसे हमको प्राचीन आर्य्य समाज, अर्थात् आर्यों के आज से चार हजार वर्ष पुराने जीवन, के विषय में बहुत सी बातें अवगत होती हैं ।

प्राचीन पाठशाळाओं से लेकर विश्व-विद्यालयों तक बड़ी बात पढ़ाई जाती है । बेरो में क्या लिखा है हमके सम्बन्ध में मजबूत हो सकता है, वैदिक साम्यता की प्राचीनता में जो चार सौ वर्ष घटाने बढ़ाने की बात सुन पड़ती है परन्तु आर्यों का बाहर से बाहर भारत पर आक्रमण करना और धीरे धीरे वहाँ के अहिंसक निवासियों को जीतकर स्वयं उनका स्थान ले लेना दुर्भाग्य माने जाते हैं । आर्यों का मूल देश कौन का इस पर भी कुछ मतभेद होता रहता है पर वह भी प्राकृतिक विद्वानों का ही जगिष्यता है । अधिक मत हम यहाँ में है—और हम आर्यों को बड़ी पढ़ाया जाता है—कि आर्यों का प्रवास मध्य एशिया से हुआ

या । वर्तमान दूषित वातावरण में इस शिक्षा का कुपरिणाम राजनीतिक क्षेत्र में भी अवतरित हुआ है । हिन्दू समाज के उस अंग के, जो दक्षिण या अष्टादश कहा जाता है, कुछ प्रमुख व्यक्ति इस बात पर जोर देने लगे हैं कि दिनों के पूर्वज बाहर से आये थे अतः ब्राह्मणादि उच्च वर्ण वर्ण प्रकार विदेशी हैं जिस प्रकार पठान या मुगल या अंग्रेज । अपने को आदिवासी या आदि हिन्दू कहखाने का भी थोड़ा बहुत आन्दोलन है ।

दूमरी ओर हमारा पण्डित समाज है । इसने कभी इस प्रश्न पर विचार करने का कष्ट ही नहीं किया कि सधमुल आर्यों का भाग निवास कहाँ था । यह धारणा तो यह है कि आर्य्य इसी भारत के रह गये थे परन्तु इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया जाता । प्रमाण दूना । लोग आने आने मन के समर्थन में ऐसा करते हैं उन लक्षण करने का भी कोई प्रयास नहीं किया जाता । इस लिये ही प्राचीन मत की जब खोजबी होती जा रही है । हमारी बात सत्य है हमने से ही काम नहीं चलता, यह भी आवश्यक है कि हमारे लोग जब की सम्पत्ति को लीकार करें । हम समझ तो क्या यह है कि प्रमाण देन तो दूर रहा, पण्डित समाज कोई मत रखता भी है या नहीं, हमका भी किसी को क्या नहीं है ।

आधुनिक युग में कुछ ही भारतीय विद्वान् ने इस प्रश्न पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया है । वह थे कोकमात्र बाल गङ्गाधर तिलक । उन्होंने प्राचीन भारतीय मन का समर्थन नहीं किया परन्तु प्रचलित पारम्परिक मत का खण्डन किया । जिस मन का उन्होंने प्रतिपादन किया हमका समर्थन यह है कि किसी समय दूधियों का वह भाग जो दक्षिण भूप के पास है अनुष्यों के बसने लगे था । आर्य्य लोगों का आदि देश यही था । जब यही दिग्ग और नहीं का प्रकोप क्या तो आर्य्य लोगों को हटाया गया । कुछ वर्णों में बसे, कुछ ईरावी हुए, कुछ भारत में आये । उन्होंने यह भी शिक्षाने का प्रयत्न किया कि वैदिक सम्पत्ति की प्राचीनता खण्डन हम इतना बर्न तक जानी है ।

यूरोपियन विद्वानों ने तिलक के प्रमाण खण्डन की इच्छा तो की परन्तु उनके मन को प्रायः लीकार नहीं दिया । वह कोई आर्य्य और दूध की बात नहीं की । बरें बरें बरें बरें बरें । सत्य का निर्णय कुछ ही दिनों में नहीं होता । दूध की बात यह है कि भारतीय पण्डित समाज में ही हम और अन्य नहीं दिए । तिलक ने क्या कहा वह समझने की व तो हमने कहा की, व हमने कोई प्रमाण दिया ।

ने ऐसा सुना है कि एक विद्वान् ने कहा था—बालसिद्धान्तस्तु बाल-
सिद्धान्त एव—बाल (गङ्गाधर तिलक) का सिद्धान्त तो बालकों का
ही सिद्धान्त है । यदि यह कथन सत्य भी हो तब भी शास्त्रीय ढंग से
अभिरक्षा के साथ समीक्षा करनी थी—हैंसी उठाने से अपनी ही बात
रुकी पड़ती है । इस पुस्तक में मुझे तिलक का कई अघ्यायों में खण्डन
करना पड़ा है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं उनके पाण्डित्य की
ताकदी करने का दुःसाहस करता हूँ । यदि उनके ही निर्दिष्ट पथ का
अनुसरण करके मैं उनसे भिन्न परिणाम पर पहुँचा हूँ तो इससे उनके
रति जो मेरी श्रद्धा है उसमें कोई कमी नहीं होती ।

तिलक के बाद जिन भारतीयों ने इस प्रश्न पर विचार किया है,
इनमें स्वर्गीय अविनाशचन्द्र दास का नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है ।
उन्होंने इस प्राचीन भारतीय मत का ही समर्थन किया है कि आर्य लोग
भारत के ही निवासी थे । अपनी पुष्टि में उन्होंने भृगुर्भे शास्त्र के अनु-
सन्धानों का अच्छा उपयोग किया है । प्रसन्नतः उनको पाश्चात्य विद्वानों
और तिलक का भी खण्डन करना पड़ा है ।

दास के इस अनुसन्धान का भारतीय, विशेषतः पण्डित, समाज में
जो समादर होना चाहिये था वह न हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि
यहाँ कोई इस प्रश्न के महत्त्व को समझता ही नहीं । पाश्चात्य विद्वानों
ने इसका प्रकट विरोध किया । मुझे 'प्रकट्या' कहते शोभ होता है पर
विश्वास होकर ऐसा करता हूँ । यह एक कटु सत्य है । विद्वन्मण्डली में
भी कई रुढ़ियों का दुर्भेद्य आधिकार है । इन्हीं रुढ़ियों में यह भी है कि
आर्य लोग भारत के बाहर से आकर यहाँ बसे । दूसरी रुढ़ि जो
उत्तनी ही प्रबल है यह है कि भारतीय सभ्यता भिन्न या दूरान्त की पुरानी
सभ्यताओं की अपेक्षा पीछे की है । इन रुढ़ियों के विरुद्ध कोई ठोका
पश्चिमवालों के मन में कम ही जगता है । आर्य लोग भारत के
निवासी थे, ऐसा मानने में तो उन्हें और भी कठिनाई पड़ती है । सैकड़ों
वर्षों के सांस्कृतिक और राजनीतिक मूढप्रादुर्भाव जो अन्तःकरण के अन्त-
स्तर में छिपे पड़े हैं ऐसा मानने से रोकते हैं । यदि यह बातें भौतिक
विज्ञान से सम्बन्ध रखतीं तो आक्षेप करने वाला प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा
निरुत्तर किया जा सकता था परन्तु प्राचीन इतिहास के क्षेत्रों में वहाँ
यूरोप के विद्वानों ने अपना कुछ मत बना लिया है किसी भारतीय का
उनके विरुद्ध खड़ा मान्यता प्राप्त करना इस समय तक असम्भव
नहीं तो कठिन अवश्य रहा है ।

जो कुछ भी हो, मैंने इस पुस्तक में उसी प्राचीन मत का प्रतिपादन किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब तक अतृप्तियुक्त जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई है वह इसी पक्ष का समर्थन करती है कि धार्मिक सिन्धु के निवासी थे।

पुस्तक की शीर्षी के विषय में मुझे दो एक बातें कहनी हैं। मन-एशियावाद के खण्डन में मैंने बहुत विस्तार नहीं किया है। क्योंकि मुझे यह सब से दुर्बल और अल्पप्रमाण प्रतीत होता है। यदि उसके पक्ष में कुछ प्रमाण होते तो खण्डन भी उसी मात्रा में करना पड़ता। तिलक के मत का खण्डन कई भाषाओं में किया गया है। इस विषय में मैं दास का अनुकरण किया है जिनकी पुस्तक से मुझे पदे-पदे बड़ी सहायता मिली है। मैं उनका वस्तुतः प्रणो हूँ। यदि 'कर्मवैदिक इण्डिया' मेरे सामने न होती तो मेरा धर्म इस गुना बढ़ जाता। अस्तु, तिलक के मत के विस्तृत विवेचन का एक कारण और है। यही एक ऐसे विद्वान् जिन्होंने अपने मन के समर्थन में वेदों के विरलेपण करने की आवश्यकता का अनुभव किया। हम उनकी व्याख्याओं से भले ही सहमत न हों या उनकी निरुत्तरशीली की विरोधाभासों को तो स्वीकार करना पड़ेगा। उनके मत की विवेचना करने में वेदमन्त्रों के अर्थों पर विचार करने का अवसर मिलता है। सामान्यतः पढ़ी लिखी जनता भी यही समझती है कि वेदों में कर्मकाण्ड या पूजापाठ की ही बातें होंगी। ऐसे लोगों की वेदमन्त्रों में से इतनी बड़ी पहिचान निकालने देख कर आश्चर्य होगा। उनको कुछ-कुछ इस बात का भी परिचय मिलेगा कि पूजा पाठ और कर्मकाण्ड के विचार वेदों में और क्या क्या है।

वेदों में अगाध ज्ञानसामग्री भरी पड़ी है। अबमें हमारे धर्म का प्रकाश तो है ही, अन्य विषयों पर भी जिनका ऐदिक जीवन में सम्बन्ध है, यहाँ प्रकाश पड़ सकता है। वेद की बात है कि वेदों के पद्य-बन्धन का सब दूर भा गया है। विद्वान्मात्र वेदों के स्वतः सामान्य की सुझाव तो देगा है पर उनको पढ़ना नहीं। मुँह में भले ही नाम लिया कर वास्तु मन्त्रों में वेदों का अन्तर नहीं है। 'बद हीरा है इसे सबके लालच में मन लोभो, वेदी में बन्द करके रखो' कहते-कहते हीरे के रत्नों से वेदी कोटना ही बन्द कर दिया। यदि यही दृष्टावृत्ति तो भी दो दिनों में उन्हें हीरे की पहिचान ही न रह जायगी। यह कम आर्थिक की बात नहीं है कि जब भी हम को कई आर्थिक चीजों के विदेशों में सुश्रित संस्कारों से आश्चर्य होती जाती है। यदि हम पुस्तक के द्वारा भी

कउ लोगों में वेदों के अध्ययन का प्रेम जगा सङ्गे तो अपने को अन्य मानेगा ।

मेरा यह दावा नहीं है कि अब इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय हो गया । मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार अब तक प्राण्य सामग्री का विश्लेषण किया है और इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि आर्यलोक भारत में ही निवासी थे । इसमें मेरा कोई दुराग्रह नहीं है । हमको सदैव अनुसन्धान का स्वागत करना चाहिये ।

ऋग्वेद से जो अवतरण लिये गये हैं उनमें सुविधा के लिये मण्डल, सूक्त और मन्त्र की संख्या दे दी गयी है । जैसे ऋक १-१०, ५ का अर्थ हुआ ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के दशम सूक्त का पाँचवाँ मन्त्र । इस सूक्त में समवर्तिदेश प्रायः विक्रम संवत् के अनुसार हुआ है । यदि ईश्वरी सन् जानना हो तो दिव्य द्रष्टृ शंक में से ५७ घटा लेना चाहिये । विक्रम संवत् के आरम्भ से पहिले का काल विक्रमपूर्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

मेरा प्यान तो इस विषय की ओर उसी समय आकृष्ट हुआ जब मैं स्कूल में पढ़ता था । हमारी इतिहास की बोधी में हिन्दू काल समूचे आयतन का स्वात् स्तोत्र भी न था । उसमें हमारे पूर्वजों के सम्बन्ध में इतना ही निश्चितरूप से बतलाया गया था कि वह लोग लगभग १५०० वर्ष पहिले मध्य एशिया से आये थे और भाग, पानी, विजली, बादल को चूकते थे । मुझे यह दोनों ही बातें निराधार लैकती थीं, यद्यपि अदनी धारणा के लिये उस समय मेरे पास कोई पुष्ट प्रमाण न था । कई वर्ष बाद लोकमान्य तिलक की 'ओरापन' और 'आर्बिटक होम इन दी वेस्ट' देखने में आयीं । इन से अभिरूचि और बढ़ी । तबसे पचासकाग इस विषय का अनुशीलन करता रहा हूँ और अपना मत निश्चित करने के उपरान्त हिन्दी में इस सम्बन्ध में एक पुस्तक छिलने के विचार से उपपुष्ट सामग्री का भी संग्रह करता रहा हूँ । परन्तु अनेक बाधाएँ पड़ती गयीं और पुस्तक आरम्भ न हो सकी । सन वर्ष कीमेय मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र देने पर कुछ अवकाश मिला तो मैंने इस काम में हाथ लगाया । परन्तु समुचित प्रकाशना फिर भी न मिल सकी । मेरी पत्नी का देहावसान हुए तीन चार मास हो हुए थे और मेरी बड़ी लक्ष्मी ऐसी रोगग्रस्ता पर पड़ी थी जो उसकी श्रुतुगम्या होकर ही रही । साध्याग्रह आन्शीलन का डिङ्गा आसन्न था, इसकेलिये समाप्त करने की भी जरूरी थी । ऐसी अवस्था में बहुनमी त्रुटियों का यह ज्ञान स्वाभाविक

है। प्रकृ देखने की व्यवस्था कर देने के लिये मैं जेठ के सुपरिण्डेण्ड, डा० यशोदा मन्दन श्रीवास्तव, का आभासी हूँ। परन्तु छेउ में हा आधर पुतलें नहीं पहुँच सकती थीं। इंगलिये बहुत सम्भव है कि कुछ भूलें जो अन्यथा शुद्ध कर दी जाती, यों ही रह गयी हों। काता है विज्ञ पाठक इसके लिये क्षमा करेंगे।

अन्तिम प्रकृ को देखने में मुझे डा० कैलासनाथ काटजू से बड़ी सहायता मिली है। इस कृपा के लिये मैं उनका ऋणी हूँ।

सेण्डूलमिशन, कलकत्ता
११ फाल्गुन (सौर),
१९९७.

}

सम्पूर्णानन्द

दूसरे संस्करण की भूमिका

पुस्तक के प्रकाशित होने पर जो आलोचनाएँ निकलीं उनको देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि पाठकों ने उसका स्वागत किया। अधिकांश आलोचकों का यही मत था कि हिंदी में ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी। जो पुरियाँ दिलवायी गयीं उनका प्रायः छापे से सम्बन्ध था। उनके विषय में केवल कृतज्ञता प्रकाश करना है परन्तु दो आलोचनाओं के सम्बन्ध में कुछ और कहना भी आवश्यक है। एक विद्वान् को यह शिकायत थी कि मैंने उन लोगों की 'उपेक्षा की है जो वेद की सृष्टि और अनादि मानते हैं। यदि वेदमंत्र सृष्टि के आदि में एक साथ अवतरित हुए तो फिर वेदों में से इतिहास हूँदना सचमुच, उनके शब्दों में, 'हास्यास्पद' होगा। इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मैं अज्ञानियों को छोड़ नहीं पहुँचाना चाहता और न वेद को इतिहास या विज्ञान की पोथी मानता हूँ परन्तु यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वेदों में ऐतिहासिक सामग्री भी है। ब्राह्मण ग्रन्थ भी तो भुक्ति हैं। उदनिषदों में अनेक राजों के नाम आये हैं, पारीक्षितों के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है, माठव विदेघ नाम के राजा की कथा ही गयी है जो पहिले वैदिक अग्नि को मिथिला ले आया। यह भाग तो सृष्टि के आदि से नहीं ही आया है। फिर, शुक्ल यजुर्वेद तो पाशवल्क्य को सूर्य से द्वारर के अन्त में प्राप्त हुआ। इससे भी स्पष्ट है कि समूचा वेद एक साथ नहीं अवतरित हुआ। इसलिये वेद में इतिहास हूँदना हास्यास्पद नहीं, सर्वथा वैध है।

दूसरी आलोचना—और यह सचमुच गम्भीर विचार-मेरक आलोचना है—बाबट्ट मंगळ देव वाष्ठी की है। वाष्ठी जी का यह कहना है कि मैंने जो विचार किया है वह एकांगी है क्योंकि उसमें मुख्यतया वैदिक धारणा के प्रामाण्य पर ही ध्यान दिया गया है, बाया विज्ञान जैसे शास्त्रों की उपेक्षा की गयी है। मैं इस आरोप को अंशतः स्वीकार करता हूँ। विचार की आशिकता का एक कारण तो यह था कि पुस्तक का बड़ा भाग आलोचनात्मक है। उसमें उन लोगों के मतों का खण्डन किया गया है जो वेदों तथा आर्य्य जातियों की गाथाओं और आख्याओं के आधार पर आर्य्यों के मूलस्थान का निश्चय करते हैं। मेरा उद्देश्य यह

समर्पण

अपनी स्वर्गीया पत्नी

सावित्री को,

जिनकी स्मृति पिछले चिन्ताभ्यास

महीनों में मेरी सततसज्जिनी रही है

और

अपनी स्वर्गीया पुत्री

मीनाक्षी को,

जिसकी रोगशय्या के पास बैठ कर

ही इसका अधिकांश लिखा गया है

में

यह पुस्तक समर्पित करता हूँ

विषय-सूची

अध्याय	वर्गिक	पृष्ठ
१ मनुष्य की उप-आतिथी	...	१
२ आर्य उप-आतिथी	...	१६
३ मध्य-एशियावाद	...	२६
४ महासिन्धुव देश	...	३०
५ अथर्ववेद में संकेत	...	४१
६ देवासुर संग्राम	...	४८
७ संग्राम के बाद	...	५७
८ सप्त प्रलय	...	६६
९ उत्तरीय ध्रुवप्रदेश	...	७०
१० देवों का अहोरात्र	...	७८
११ देवयान और विवृयान	...	९१
१२ उषा	...	९६
१३ सन्धा अहोरात्र	...	११७
१४ मात और जनु	...	१२४
१५ प्रवर्ध	...	१३१
१६ शाश्वतयनम्	...	१४५
१७ वैदिक आश्विन (क) अथर्व वेद	...	१५३
१८ " " (ख) अथर्व	...	१६८
१९ " " (ग) सूर्य का वहिवा और विष्णु के तीन वर	...	१७७
२० दूररे देशों की प्राचीन शाखाओं के प्रमाण	...	१८५
२१ महासिन्धु और इरान के संहरों का संदेश	...	१९१
२२ आर्य संस्कृति का भारत के बाहर प्रमाण	...	२००
२३ वैदिक सभ्यता का भारत के बाहर प्रमाण (क) दक्षिण	...	२०६
२४ " " " " (ख) दक्षिण और दक्षिण	...	२११
२५ उपसंहार	...	२१७
२६ परिशिष्ट	...	२२१

आधार पुस्तकों की सूची

इस पुस्तक का मुख्य आधार ऋग्वेद है। उसके सिवाय सगु पर यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, शतसथ ब्राह्मण, प्रससूय, मनु आश्वलायन धीत सूत्र तथा अन्य धीत स्मार्त ग्रंथों से भी सहायता गयी है। इसका यथास्थान परिचय दे दिया गया है। इनके अति निम्न-लिखित पुस्तकों का भी विशेष उल्लेख किया गया है :

ई० बी० डेलर	कृत	पेन्थ्रोपॉलोजी
बी० सी० वाइल्ड	„	दि आर्यंस
एच० रिडली	„	दि विपुल भाव इण्डिया
इवेरिंग	„	दि ईजोस्यूसन भाव दि आर्यंस
पेण्डर्सन	„	दि स्टोरी भाव एक्स्टेंसिब सिविलाइज भाव दि ईस्ट
ई० ओ० जेम्स	„	पेन इण्डोडक्यान डु पेन्थ्रोपॉलोजी
हार्मैस्टर	(अनूदित)	दि जेम्स अवेस्ता
हचिंसन	कृत	हिस्टरी भाव दि नेशंस
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन		(प्रकाशित) भारतीय अनुशीलन
बाळगङ्गाधर तिलक	कृत	दि आर्किटेक् होम इन दी वेदज
ए० सी० दास	„	ऋग्वेदिक इण्डिया
सर जॉन मार्शल	„	महेश्वरो पेण्ड दि इण्डस सिविलाइज
एल० ए० वीडेन	„	इण्डो-मुमेरिअन सील्स डेमाइक्रड

सुमेर के विद्वान (विष्णु !) नमस्कार देव का चित्र

बोले-लेते में इन लहरों की ध्वनि

आर्यों का आदि देश

पहिला अध्याय

मनुष्य की उप-जातियाँ

हमारी भाषा में जाति भी एक विचित्र शब्द है। यह इतने विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है कि इसके लिये विदेशी भाषाओं में कोई एक पर्याय मिल ही नहीं सकता। हम अंग्रेज जाति, हिन्दू जाति, राजपूत जाति, ब्राह्मण जाति आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह स्पष्ट है कि इन प्रसङ्गों में 'जाति' का अर्थ एक नहीं है। अंग्रेज जाति, जर्मन जाति कहते समय हमारा तात्पर्य 'राष्ट्र' से रहता है, जो अंग्रेजी के 'नेशन' का पर्याय है। हिन्दू और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध सम्प्रदाय हैं। अतः इस प्रकार में 'जाति' का प्रयोग एक सम्प्रदाय विशेष के अनुपायियों के लिए होता है। राजपूत या जाट कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनमें खान पान आचार आदि में बहुत कुछ समता है, जो आपस में विशेष नियमों के अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध करते हैं और जो अपने को एक या एक से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों के वंशज मानते हैं। इस प्रकार यह शब्द अंग्रेजी के 'ट्राइब' या 'क्लेन' का समानार्थक हुआ। ब्राह्मण, कायस्थ आदि वर्ण या उपवर्ण हैं। इन नामों के साथ मिलने पर जाति शब्द अंग्रेजी के 'कास्ट' के अर्थ का बोध कराता है। यहाँ पर इस शब्द के अंग्रेजी पर्यायों के देने का इतना ही अभिप्राय है कि यह बात स्पष्ट हो जाय कि जहाँ विदेशी भाषाओं में कई शब्दों से काम लिया जाता है वहाँ हम लोग अभावधानी से एक ही शब्द का व्यवहार कर दिया करते हैं। इससे इसकी परिभाषा करना कठिन हो जाता है।

न्याय के आचार्यों ने कहा है 'समान-व्यवहारिका जातिः'—जाति समानव्यवहारिका है, अर्थात् जिन जिन का प्रसव—जन्म—समान है, एक प्रकार से होता है, वह एक जाति के हैं। यहाँ सब कुछ 'प्रसव' और 'समान प्रसव' के अर्थ पर निर्भर है। वनस्पति और

पशु दोनों प्रकार के प्राणी किसी न किसी प्रकार में अपने पूर्व के शरीर से उत्पन्न होते हैं। अतः सब की जाति एक है। माता के दिग्गु और पिता के शुक्रबीज के संयोग से उत्पन्न होने वाले तो सभी जीव—मनुष्य, पिंड, साँप, कौआ—एकजातीय माने जाने चाहिये। हमने भी मंकीर्ण क्षेत्र में देखा थाय तो माँ का दूध पीने वालों में, बड़े बड़े मनुष्य हों या कुत्ते, बूढ़े हों या ऊँट, किसी भी प्रकार का प्रसवने नहीं देख पड़ता। इसलिये इस दृष्टि से तो इन सब को एक ही जाति में परिगणित करना चाहिये। पर यह अर्थ भी बहुत व्यापक है। हमारे अनुसार तो मनुष्य की भी कोई वृथक् जाति नहीं रह जाती।

यदि 'जाति' को अंग्रेजी के 'स्पीशीज' का समानार्थक मान लें तो प्राणिशास्त्र में इसका एक ऐसा लक्षण मिलता है जो व्यवहार की दृष्टि से उपयोगी है। यदि यह निर्णय करना हो कि दो प्रकार के जीव एक जाति के हैं या भिन्न जातियों के तो यह देखना चाहिये कि इनमें यौन-सम्बन्ध होता है या नहीं। यदि नहीं होता तो उनकी जातियाँ भिन्न हैं। यदि होता है तो यह देखना होगा कि इस सम्बन्ध से सन्तान होती है या नहीं। यदि सन्तान नहीं होती तो भी उनकी जातियाँ भिन्न हैं। यदि सन्तान होती है तो यह देखना चाहिये कि सन्तान की सन्तान होती है या नहीं। यदि नहीं होती तो उनकी जातियाँ अवश्य भिन्न हैं। इसका एक उदाहरण ऐसा है जिससे सभी परिकित हैं। घोड़ों और गधों में यौन-सम्बन्ध भी होता है और सन्तति भी होती है, पर इन सन्तति—खर—को सन्तान नहीं होती। इसलिये घोड़े और गधे भिन्न जातीय हैं। पर किसी भी दो प्रकार के घोड़े हों उनकी वंश परम्परा बराबर चलती रहेगी। अतः सब घोड़े समजातीय हैं। इस कमीटी पर खने से मनुष्य की दूसरे प्रकार के प्राणियों से विपन्न-जातीयता तत्काल प्रमाणित हो जाती है। मनुष्य मनुष्य के साथ ही यौन-सम्बन्ध द्वारा वंशोत्पादन कर सकता है।

हम परस्पर से एक बात और भी सिद्ध हुई जो बड़े महत्व की है सभी मनुष्य एक जाति के हैं। रंग, रूप, वर्ण, विद्या, धन, बल, अधिक आदि में लाख भेद हों, परन्तु सभी प्रकार के धी-पुरुषों में यौन-सम्बन्ध हो सकता है और ग्यायी वंश-परम्परा चलाई जा सकती है। समाज में चाहे जितने भेद मान रखे हों, पर प्रकृति की इन भेदों का पता नहीं है। उसकी दृष्टि में सब मनुष्यों की एक जाति है। विज्ञान भी ऐसा ही कहता है।

ऐसा अनादि काल से चला आता है, ऐसा कोई नहीं कहता । प्राणि-शास्त्र के विद्वानों का मत है कि मनुष्य को उत्पन्न हुए तीन लाख वर्ष या इससे कुछ थोड़ा अधिक हुआ । तीन लाख नहीं पाँच लाख या दस लाख सही, आरम्भ में सम्भवतः भिन्न भिन्न स्थानों में मनुष्य था उससे मिलती जुलती भिन्न भिन्न प्राणि-जातियाँ उत्पन्न हुई । भूगर्भ के अध्य-यन से ऐसा ही अनुमान होता है । प्रकृति ऐसे प्रयोग करती ही रहती है । न जाने कितने सिलौने बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, तब जाकर कोई एक स्थिर जाति बना पाति है । आज कल की सभी पशु पक्षि जातियों का ऐसा ही इतिहास है । अस्तु, यह कई मनुष्यसम—पुराने शब्दों में, किंग्जुरुप, किन्नर—जातियाँ उत्पन्न हुई और फैलीं, परन्तु प्रकृति को उनमें से अधिकांश वसन्त न आयीं । वह तत्कालीन जीवन संग्राम का सामना करने में असमर्थ रहीं, अतः नष्ट हो गयीं । केवल एक वह जाति बच रही जो परिस्थिति के पूर्णतया अनुकूल थी । उसी के वंशज मनुष्य हैं । एक प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी मनुष्य एक ही पूर्वजों की संतान हैं या भिन्न भिन्न ? इस प्रश्न का भयं यह है कि आरम्भ में मनुष्य जाति पृथ्वी के किसी एक देश में पैदा होकर वहाँ से हारे भूमण्डल पर फैल गयी, या एक ही साथ पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य पैदा हुए ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । पशुओं की तो कई जातियों के विषय में यह ज्ञात है कि वह अमुक प्रदेश से दूसरे देशों में फैली, परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है । यह भी एक प्रश्न है कि यदि सब मनुष्य एक ही पूर्वजों के वंशज हैं तो वह कौन सा भाग्यशाली भू-भाग था, जहाँ मनुष्य का पहिले पहिले अवतार हुआ । यह सब रोचक प्रश्न हैं । अपना कालों वर्ष का इतिहास रोजक होगा ही चाहिये । परन्तु कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है । इतना ही कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य किसी एक जगह से चारों ओर छिटके हैं तो उनकी एक दूसरे से टूट-टूट हुए लातों नहीं तो पचासों हजार वर्ष तो अवश्य ही हो गये । हम समय इतना ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मूल में पाँचे जैसे उत्पत्ति हुई हो मनुष्यमात्र की एक जाति है ।

परन्तु ऐसा होते हुए भी मनुष्य मनुष्य में कई प्रकार के भेद हैं । कुछ मध्यम हैं, कुछ परोक्ष, कुछ एक ॥ शरीर में मिट जाने दें, कुछ दो तीन पीढ़ी में दूर होते हैं ; कुछ के दूर होने की सम्भावना में भी सन्देह है । कुछ भेद व्यक्ति व्यक्ति के विभाजक हैं, कुछ समुदाय समु-

रंग के । अलग से विष्णु, बुद्धि, धन आदि अनेक प्रकार के भेद होने हुए भी सब अंग्रेज सब जर्मनों से भिन्न हैं । यहाँ जो बन्धु रिमाजक है उसका भाव वृषभ शरीरका है । इसी प्रकार और जनों के साथ रंग भेद होने हुए भी सब मुसलमान सब ईसाइयों से भिन्न हैं, क्योंकि दोनों समुदायों में सम्यदाय-भेद है ।

राष्ट्र और सम्यदाय की ही भौति एक और विमाजक भी है : इस दोनों से भी अधिक स्पष्ट है । जब एक अंग्रेज और एक इस से भेद होगा, जब एक भारतीय और एक चीनी से सामना होगा : भारत में ही जब एक भारतीय साधन या राजपूत किसी चीन : भीम गोंड से मिलना है, तो दोनों के बिच में एक विविध प्र उठता है । एक प्रकार के भ्रमनवीरन का अनुभव होता है । दोनों एक से शिक्षित, एक से सम्यक, एक ही सम्यदाय के अनुयायी, एक : राज्य के नागरिक हों, उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार मिलने : फिर भी यह भाव नहीं जाता । यह बात केवल रङ्ग के भेद से ही न होती : अमेरिका में ऐसे हजारों हैं जिनके कुछ वहाँ भात १५०-२० वर्ष से रह रहे हैं । उनके और अमेरिका के अंग्रेजों के रङ्ग में भेद कम हो रहा है । भारत के बहुत से ब्राह्मण क्षत्रियों का रंग गोंड भील : रंग से अधिक गोरा नहीं होता । फिर भी भेद का अनुभव होता है और विचार होता है ।

इस अनुभूति के कुछ कारण तो प्रत्यक्ष हैं । इनमें सबसे पहिल स्थान रंग का है । कुछ मनुष्य—व्यक्ति ही नहीं बरन् लाखों व्यक्तियों में समुदाय गोरे होते हैं, कुछ गेहुँओं, कुछ पीले, कुछ तँबे के रंग के, कुछ काले । यह ठीक है कि रंग का बहुत बड़ा सम्बन्ध देश के जल वायु से है । ठंडे देश में जाकर कालों का रंग भी कुछ सिल जाता है और उनकी सन्तान धीरे धीरे गोरी हो चलती है ; गरम देश में आकर गोरों का रंग भी सॉबला हो जाता है और उनकी सन्तान भी धीरे धीरे काली होने लगती है । फिर भी रंग की ओर सब से पहिले दृष्टि जाती है । यूरोप के गोरे मनुष्य सभी रंगीन मनुष्यों को अपने से भिन्न और छोटा मानते हैं । इसका राजनीतिक कारण भी है । आज यूरोप कालों का एशिया और अफ्रीका पर आधिपत्य है । उनकी डर है कि एक दिन इन महाद्वीपों के पीले गेहुँओं बादामी और काले बादामी स्वतंत्र हो जायेंगे और गोरों से बदला लेंगे । पर इस राजनीतिक डर के साथ ही रंग-द्वेष स्वतंत्र रूप से

भी यत्नमान है। अफ्रीका में बादामी रंग के अरबों का काले रंग के इन्धियों के प्रति ऐसा ही भाव होता है। यह बात हम भारत में भी देखते हैं। जो लोग प्रायः गोरे होते हैं, वह उनके साथ, जो प्रायः काले होते हैं, मेल नहीं खाते। बादामी या गेरुआ या साँवला रंग तो गोरे रंग के उपभेद मान लिये जाते हैं, परन्तु काला रंग तो नितान्त भिन्न समझा जाता है। काले रंग के साथ एक और बात हो गयी । जिन लोगों ने संस्कृति और सम्पत्ता की उन्नति में भाग लिया है, जो दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में अपनी कृतियाँ छोड़ गये हैं; जिन्होंने जगद्ग्यापी सम्प्रदायों का प्रवर्तन किया है; जिनके हाथों स्थापित साम्राज्यों की गाथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं; जिनकी गोद में वह प्रसिद्ध महापुरुष पड़े जिनका प्रभाव करोड़ों मनुष्यों के जीवन पर पड़ा है, वह सब गोरे या पीले या बादामी रंग के थे। भारतीय आर्य, चीनी, मिश्री, पट्टरी, अरब, यूनानी, जापानी, ईरानी, रोमन, तुर्क, अंग्रेज, जर्मन, फ्रांसीसी सभी प्राचीन, अर्ध-प्राचीन और आधुनिक उन्नत राष्ट्र जिनका इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है, इन्हीं रंगों के भीतर आते हैं। यदि कुछ काले लोगों ने स्वतंत्र रूप से कभी उन्नति की थी तो इतिहास का वह अन्वय लुप्त है, कम से कम उसका प्रभाव उनके पड़ोसियों पर नहीं पड़ा। अमेरिका के ताज्जर्न वालों ने भी एक प्रकार की सभ्यता का विकास किया था। उनका देश छीन छेने पर भी यूरोपियों को उनके लिये कुछ हद तक भावर था; परन्तु कालों की किसी सभ्यता का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। वह या तो जंगली अवस्था में पाये गये या दूसरे रंगवालों के अधीन। इन बातों का ऐसा परिणाम निकलता कि काला रंग भवमति, अग्रगति, संकीर्णता आदि का चोतक और घृणास्पद हो गया। लोग काले रंग वालों को छोटा और अग्रे से सर्वथा भिन्न समझने लगे हैं।

परन्तु रंग अकेला नहीं रहता। उसके साथ और भी कई बाहरी विशेषताएँ पायी जाती हैं। कुछ लोगों की नाक चपटी होती है, कुछ की आँखें छोटी और तिरछी होती हैं, कुछ के होठ मोटे होते हैं, कुछ के बाल उन जैसे होते हैं। इन्धियों, अर्थात् कुछ काले रंग वालों के होठ मोटे और बाल उन जैसे होते हैं। पीले रंग वालों की नाक चपटी, आँख छोटी और तिरछी, बाल पर की हड्डी उभरी होती है। जल वायु के प्रभाव से रंग बदल जाने पर भी यह बातें रह जाती हैं। हम-लिये पहचान हो जाती है। हमारे देश में भोटियों का रंग अब पीला

नहीं रहा है, परन्तु और बातों में, अर्थात् नाक और आँख की बनावट न गाल की हड्डी के समार में यह अब भी चीनियों से मिलते हैं।

और भी कई भेद हैं जिनका नरदेह-शास्त्र में विचार से मध्य होता है। यहाँ हम उनमें से कुछ का उल्लेख कर सकते हैं। एक प्रमुख भेद का नाम है शिरोनाप। यदि किसी के सिर की लम्बाई k और चौड़ाई w है तो उसका शिरोनाप $\frac{w}{k} \times 100$ हुआ। प्रदेशों के निवासियों के सिर की लम्बाई अधिक होती है, कुछ चौड़ाई। एक ही देश में पहाड़ों में रहने वाले प्रायः चौड़े सिर वाले और नगरों में बसने वाले प्रायः लम्बे सिर वाले होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों के निवासियों के मस्तिष्क के आयतन और तौल में भेद होता है। किसी का मस्तिष्क बड़ा और भारी, किसी का छोटा और हल्का, किसी का बड़ा और हल्का और किसी का छोटा और भारी होता है। नरदेह-शास्त्रियों ने इन सब चीजों की तथा इनके अतिरिक्त कई चीजों की जैसे उस कोण की जो नाक चेहरे के साथ बनाती है पूरी पूरी माप ली कर रखी है। इस प्रकार के भेदों के अस्तित्व का स्वीकार करना ही होगा। परन्तु बात यही समाप्त नहीं होती। बहुत से विद्वानों ने इनके आधार पर मनुष्य जाति को कई टुकड़ों में बाँट दिया है। इन टुकड़ों को उपजातियाँ (अप्रैगो में रेसेज़) कहते हैं। प्रत्येक उपजाति के शिरोनाप, मस्तिष्क आयतन, मस्तिष्क तौल, आँख की बनावट इत्यादि का पूरा पूरा ब्योरा गिनाया जाता है। उपजातियाँ कितनी हैं, इसके विषय में मतभेद है। स्पूविभर और क्वाथक्राज़ ने ३, लिनियस और हक्सले ने ११, ब्लुमेनबाज़ ने ५, बक्रान ने ६, प्रिचर्ड हण्डर और पेशोल ने ७, अगासिज़ ने ८, देसमूल्स और पिकर्टिंग ने ११, डैकेल और म्युलर ने १२, सेण्ट विलेण्ट ने १५, लुं ने १६, टोपिनार्ड ने १८, मार्टन ने ३२, क्रॉफ़ोर्ड ने ६०, बर्ड ने ६२, और गिल्डन ने १५० उपजातियाँ गिनायी हैं। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह विभाजन बहुत मुश्किल नहीं है। जिन गुणों को एक पण्डित एक उपजाति का लक्षण मानता है उसी को दूसरी दूसरी उपजाति का लिंग मानता है। फिर भी कुछ उपजातियों के नामों को सभी लेते हैं। आर्य, सेनेटिक, मंगोल और इन्सी प्रमुख उपजातियाँ हैं ऐसी धारणा व्यापक है। यह धारणा केवल विद्वानों में नहीं, उनसे भी बढ़कर साधारण जनता में फैली हुई है। प्रभावशाली समुदाय इस धारणा को पुष्ट करने हैं और अपनी नीति का र्थ बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि—

(क) उपजातियों के पारस्परिक भेद हटने रद्द और भंगित हैं किं वस्तुतः ऐसा माना जा सकता है कि यह मनुष्य की प्रयुक्त जातियाँ हैं । यदि यह उपजातियाँ प्रयुक्त पूर्वजों से नहीं भी उत्पन्न हुई हैं तो भी लाखों वर्षों तक प्रयुक्त रहते रहते इनके पारस्परिक भेद स्थायी हो गये हैं ।

(ख) उपजातियों में पारस्परिक भेदों के साथ मानस भेद भी है । सब की बौद्धिक शक्ति न तो एक प्रकार की है न बराबर है ।

(ग) उपजातियों की संकरता से वंशलोप, पतन और सम्यता का हास होता है ।

(घ) एक उपजाति में दूसरी के गुण नहीं आ सकते और न कोई उपजाति अपने सहज गुणों का भतिरोद्धन कर सकती है ।

(ङ) निरुद्ध उपजातियों की संख्या बहुत है, अतः सदैव इस बात का धर रहता है कि वह उत्कृष्ट उपजातियों को दबा लेगी । सम्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि उपजातिसंकरता को रोकें, उपजात्यन्तर विवाह न होने दें, निरुद्ध उपजातियों को दबा कर रखें और राष्ट्र के भीतर ऐसा शासन विधान रखें जिससे वह लोग जो निरुद्ध उपजातियों के हैं अधिकाररुद्ध न हो जायें । यह बातें उन लोगों को भी भली लगती हैं, जो इनके वैज्ञानिक आधारों को समझने की क्षमता नहीं रखते । इससे उनके अभिमान को सहायता मिलती है और स्वार्थ की भी सिद्धि होती है । आज अमेरिका के संयुक्त राज्य की सम्य देशों में गणना है । धन है, विद्या है, लोकतन्त्रात्मक शासन है ; परन्तु वह सब होते हुए भी लोग उन हस्त्रियों के साथ जो वहाँ आज सौ-बेद सौ वर्ष से रह रहे हैं बराबरी का वर्तान करने की तैयार नहीं हैं । जरा जरा सी बात पर हस्त्रि मारे जाते हैं, भद्रकर्मों में उनके साथ न्याय नहीं होता । और इन सब बातों का एक मात्र कारण यह धारणा है कि हस्त्री उपजाति निरुद्ध है, यदि वह दबाकर न रखी गयी तो थोड़े दिनों में इतना फले फूलेगी कि गोरों को दबा लेगी, यदि गोरों के साथ यौन-सम्बन्ध की अनुमति दी गयी तो गोरों का पवित्र रक्त दूषित हो जायगा । रणसंस्कारता को बचाने के नाम पर ही भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से दूर रक्खा जाता है । जर्मनी के नाजी शासकों ने इस प्रकार के विचारों को अपनी राजनीति का मुख्य अंग बना कर जो विभीषिष्ट मचा रखी है, वह हमारे सामने है । यहूदी होना जर्मनी में महापाप है । ग्रेन लोगों के शरीर में दो या तीन पीढ़ी यहूदों का

भी पहुँची एक बड़ रहा है, वह बेचारे नवी नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिये गये हैं। जागो वह जाती पुनः बिना मर रहे हैं। न जर्मनी रहने पाते हैं, न विदेश जा सकते हैं। उनका केवल वही भरोसा कि वह पहुँची हैं और उनके भविष्य में जर्मनों के पवित्र नॉर्डिक एक के दूषित होने की सम्भावना है, और शुद्ध जर्मन आर्य सम्यक् स्थापित होंगे हैं। स्वार्थ, सुप्रसाद और राजनैतिक का यह सम्मिश्र भावकल का एक भयावह संमिश्रण है।

यह उपजाति विदेश बहुत पुराने समय में जन्मा जाता है। उर्वरिष्ठ काउ के आर्यों का सप्तसिंघब (पञ्जाब) देश के बाहर अनाथ से सामना हुआ तो उन्होंने भी वैसे ही अनुभव किया जैसा आज बहू को देना कर जर्मन करता है। लड़ाई में अनाथों को मर करने व प्रयत्न किया, उनके ऊपर सब प्रकार के अपराधों की बौछार गयी। फिर भी उनकी सत्ता इतनी थी और ज्यों-ज्यों आर्य लोग पूरे और पश्चिम की ओर बढ़े त्यों-त्यों इतनी बढ़ती गयी कि न तो उनको आमूल मर करना सम्भव था न उनको देश से निकाला जा सकता था। इसलिये आर्यों ने अपने लिये ही बन्धन बनाये। सह निवास, सहभोज, विवाह—सभी बातों में अनाथों का सम्पर्क सीमित और बंधा-सम्भव निषिद्ध ठहरा दिया गया। इन बातों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि आर्य एक पवित्र बना रहे और बहु संलयन अनाथों से मिल कर आर्यों का व्यक्तिगत मर न हो जाय। अल्पवस्थित वंश रहे रहने वाले आर्य जो मारव कहलाते थे, स्यात् वह भी नगरवासी अनाथों से अच्छे समझे जाते थे। ग्रेटा काल में जब विन्धु को पार कर आर्य लोग पश्चिम की ओर बढ़े तो वहाँ भी उन्हें अनाथ मिले। यह लोग सम्य थे, नगरों में रहते थे, हम पर आर्य सभ्यता की भी कुछ छाप पड़ चुकी थी। फिर भी आर्य लोग इनको अपने जैसा मनुष्य मानने को तैयार न थे। जिन्होंने साथ दिया वह घानर (मनुष्य की भाँति के प्राणी) कहलाये, जिनसे शत्रुता थी वह राक्षस कहे गये। यदि घानर और राक्षस केवल राष्ट्रों के नाम होते तो कोई बात न थी; पर इन लोगों का जो वर्णन किया गया वह ऐसा था कि उससे इनके

ॐ ऐसा यह मत है कि सब उपजातियों में आर्य उपजाति थोड़ा है और नॉर्डिक उसकी सब से शुद्ध शाखा है। जर्मनी, नार्वे, स्वीडन और के रहने वाले नॉर्डिक माने जाते हैं।

मनुष्य होने पर पर्दा पड़ गया । आज तक करोड़ों हिन्दू ऐसा ही मानते हैं कि किष्किन्धा निवासी बन्दर मालू थे और लंका के रहने वाले विलक्षण प्रकार के प्राणी थे जिनके राजा के दस मिर और बीस हाथ थे । आज भी कोल, भील गोंड आदि के प्रति आर्याभिमानि ब्राह्मणादि के मन में जो घृणकृता और अजनबी-पन का भाव डटता है, उसकी तरह में यही उपजाति-विद्वेष है ।

जो भाव इतना व्यापक है उसके वैज्ञानिक आधारों पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है । जैसा कि हमने ऊपर देखा है, वैज्ञानिक आधार मुख्यतः सार्वभौमिक बनावट का भेद है । बनावट में भेद अल्प है, परन्तु उस भेद की वैसी व्याख्या नहीं की जा सकती जैसी कि अपनी अपनी उपजाति की प्रशस्ति गाने वाले करना चाहते हैं ।

यूरोप के कुछ भागों के लोगों के सिर लंबे होते हैं । उनकी लम्बाई चौड़ाई से अधिक होती है । इन प्रदेशों में यह बात उठी कि उन्नत उपजातियों के सिर लम्बे होते हैं । इससे एक पग भागे बढ़ कर यह बात निकली कि जिन लोगों के सिर लम्बे होते हैं वह उत्कृष्ट और मिनके सिर चौड़े होते हैं वह निकृष्ट उपजातियों के होते हैं । वस यही कठिनाई पड़ती है । कुछ उन्नत लोगों के सिर निःसन्देह लम्बे होते हैं, परन्तु सब लम्बे सिर वाले उन्नत नहीं हैं । इसके विरुद्ध यह भी देखा जाता है कि कई चौड़े सिर वाले समुदायों का भी सम्प्रदाय के इतिहास में ऊँचा स्थान है । मगलों के निवासी प्रायः लम्बे सिर वाले होते हैं ; परन्तु कहीं कहीं इसके विपरीत भी पाया जाता है । यह भी देखा गया है कि जल-वायु के प्रभाव से दो चार सौ वर्षों में सिर की लम्बाई चौड़ाई में अन्तर पड़ जाता है । माल की उमरी हड्डी जहाँ कुछ असम्य या अर्धसम्य लोगों में पायी जाती है, वहाँ कुछ जैसे आर्य माने जाने वालों में भी मिलती है । कुछ दिनों तक यूरोप में बसने पर चीनियों की भी चीन में बसने पर यूरोप वालों की आँखों में अन्तर पड़ जाता है । मस्तिष्क बुद्धि का स्थान है ; अतः मस्तिष्क के माप तौल का बहुत बड़ा महत्त्व होता चाहिये पर यहाँ भी कोई सन्तोषजनक बात नहीं मिलती । यूरोपियन और इब्ज़ी के मस्तिष्कों के आयतनों में ६ से १० घन इंच का अंतर होता है ; पर इससे यह नहीं कह सकते कि कम आयतन वाला छोटी उपजाति का है, क्योंकि यूरोपियनों में ही पुरप और स्त्री के मस्तिष्कों के आयतन में १२ से १३ घन इंच का अंतर होता है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि यूरोप में पुरुष एक और स्त्री दूसरी उपजाति

की होती है। मसिष्क के तौल से भी कुछ ठीक बात नहीं निकलती लंगूरो में ओराङ्गभोटों का मसिष्क सब से भारी होता है। इस तौल लगभग ७०००-८००० ग्राम (२८००-३२०० रत्ती) होता है आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों का मसिष्क इससे कुछ ही भार ९०००-१०००० ग्राम (३६०००-४०००० रत्ती) होता है। उधर नार्थ यूरोपियन या उत्तर भारत के ब्राह्मणादि के मसिष्क का तौल लगभग १५०० ग्राम (६००० रत्ती) होता है। इससे तो यह अनुमान होता है कि आस्ट्रेलिया के निवासी सब से निकृष्ट और ६००० रत्ती का सब से उत्कृष्ट हैं। परन्तु चीन का औसत मसिष्क तौल यूरोप औसत मसिष्क तौल से अधिक है और उत्तरी भूव प्रदेश के रहने वाले अर्ध-सम्य एस्किमो का मसिष्क किसी से भी कम नहीं है। लम्बाई और उन्नति में भी कोई सम्बंध नहीं मिलता। लम्बे मनुष्य भी जंगली होते हैं और नाटे मनुष्य भी सम्य होते हैं।

जो लोग उपजाति भेद पर जोर देते हैं वह केवल शारीरिक भेदों को ही नहीं, बौद्धिक भेदों के अस्तित्व को भी मानते हैं। हम क्षेत्र में लिखने पढ़ने वाले गोरे ही रहे हैं, अतः उनको ऐसा ही जँचा कि प्रायः सारे उदात्त गुण उनमें और प्रायः सारे बुर्जुन दूसरों में हैं। जो गोरे हैं वह प्रतिभाशाली, विचारशील, सचरित्र, दयालु होते हैं, बोलों का मुख्य गुण श्रुता है, यद्यपि कुछ हद तक बुद्धिमान् वह भी होते हैं। कानों में यदि कोई गुण है तो एक, उनकी कल्पना शक्ति सीम होती है और उनको संगीत से प्रेम होता है। यह उदाहरण मात्र है। यही और इससे मिलती जुलती बातें बड़े विचार के साथ बड़ी बड़ी पोथियों में लिखी पड़ी हैं और आज भी लिखी जा रही हैं। यह प्रबल धारणा है—और इसका ओरों से प्रचार किया जाता है—कि अनाथ्य लोगों की बौद्धिक सम्पत्ति कम होती है। यदि आथ्य और अनाथ्य लक्षकों को एक साथ पड़ाया जायगा तो साधारण चलते स्तन का तो अनाथ्य बहुत अच्छी समझ कर लेंगे और हम प्रकार आथ्यों को पीछे धकेल कर उनकी जँबिका भी छोन लेंगे; परन्तु गणित, विज्ञान, दर्शन आदि सम्पूर्ण विषयों में वह आगे न बढ़ सकेंगे। अतः एक ओर तो ऐसे लक्षकों की सुविधा के लिये शिक्षा की मर्यादा कम करनी होगी, दूसरी ओर विद्या और सम्पत्ता की प्रगति रुक जायगी। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल ने आये हैं आथ्य कम है और अदिम विषयी तथा हथकी बहुत। इसीलिये उत्तरी अमेरिका

के बराबर ही लंबा चौड़ा और भौतिक सम्पत्ति से परिपूर्ण होते हुए भी दक्षिण अमेरिका प्रगतिशील नहीं है। यही भाव अव्यक्तस्वरूप से भारत में देखा जाता है। जो लोग वर्णव्यवस्था के अनुयायी हैं उनका यह दृढ़ विश्वास है कि यदि मनुष्यों या अनाथों को ऊँची शिक्षा दी भी जाय तो भी वह उन्नत नहीं हो सकते। उनके हाथों संस्कृति और सम्पत्ता को तो क्षति पहुँच सकती है; पर वास्तविक कल्याण न उनका होगा न दूसरों का।

यह बातें भी अपरिपक्व विचारों और मूढ़प्राणों का परिणाम हैं। जो लोग आज उन्नत हैं वह कल बर्बर थे, जो कल बर्बर थे वह आज उन्नत हैं। यूरोप में सब से पहिले यूनान ने आगे पाँव बढ़ाया और अमर कीर्ति स्थापित कर गया। उन दिनों रोम यूरोप जंगली था। आज उन्हीं जंगलियों के बंजाज प्रगति में अग्रगण्य हैं, यूनान का इस क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। भारत और मिथ पीछे पड़ गये हैं, जिनको उन्होंने सम्य बनाया वह आगे निकल गये हैं। आज से तेरह सौ वर्ष पूर्व अरबों को कोई जानकारी न था; मुहम्मद के उद्भव के थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने संस्कृति के एक नये अण्डाश की रचना की। शिवाजी के पहिले महाराष्ट्र और गुजरातविन्दिस्त्र के पहिले पंजाब के जाटों के गुणों की कौन जानकारी थी। अतः ऐसा मानने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि कुछ लोगों में बढ़ावा और कुछ में हीन बीदिक और भाष्यमिथिक गुण अमिट रूप से वर्तमान हैं और एक के गुण दूसरे में नहीं आ सकते।

यदि ऊपर की विवेचना ठीक है तो यह बात तो स्पष्ट हुई कि मनुष्यों में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न प्राकृतिक बनावट तथा मानस शक्तियाँ वाली उपजातियाँ नहीं हैं। उपजातियाँ हैं ही नहीं, भाष्य मंगोल, इन्दी आदि विभाजन सर्वथा कृत्रिम है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यह भी अवश्य देख पड़ता है कि सब मनुष्यों की सांस्कृतिक अवस्था एक सी नहीं है। और एक दूसरी बात और भी देख पड़ती है, यद्यपि अभिमान के मारे लोग इसे मानना नहीं चाहते। वह यह है कि यद्यपि कुछ भूभागों के निवासी प्रधानतया भाष्य या प्रधानतया मंगोल या प्रधानतया इन्दी या प्रधानतया सेमेटिक हैं; परन्तु बहुत से सभ्य देशों में सैकड़ों वर्षों के भीतर उपजातियों में सांकर्य आ गया है। विशेषतः उन देशों के निवासी जहाँ कई बार विदेशी आक्रमण हुए हैं इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उनमें किसी एक ही उपजाति की रचना यह रही है। भारत की तथोक्त ऊँची जातियाँ चाहे किन

भी अभिमान करें ; पर उनको आकृतियों और इतिहास पुकार पुकार कहने दें । वह मांडव्यशेष में बची नहीं है ।

उपजातियों में जो प्राण्य भेद हैं, उनका कारण भी कुछ होना चाहिये । जब यह बात निश्चिन्त है कि मनुष्यमात्र की जानि एक है तब फिर उपजातियों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई होगी कि लोग एक दूसरे से बहुत प्राचीन काल में पृथक् हो गये । सब के पूर्वज एक रहे हों व अनेक और सब आदिम मनुष्यों का जन्म किसी एक प्रदेश विशेष में हुआ हो या युगान्तर कई प्रदेशों में ; परन्तु बहुत दिन हुए मनुष्य भला भला टोलियों में बँट गया । यह बँटवारा क्या हुआ, ठीक नहीं कहा जा सकता । पृथ्वी पर कई चार भौगोलिक उपद्रव हुए हैं, कतुविपर्यय हुआ है । जहाँ आज ठंड पड़ती है, वहाँ कभी गर्मी पड़ती थी ; जहाँ आज गर्मी है कभी वहाँ बर्फ बिछी थी । जहाँ समुद्र है वहाँ स्थल था, वहाँ स्थल है वहाँ समुद्र था । फिर भी अलग हुए ४०-५० हजार वर्ष तो हुए ही होंगे, क्योंकि १०-१२ हजार वर्ष पहिले तो पृथक् उपजातियाँ बन चुकी थीं ।

कुछ लोग बर्लिन प्रदेशों में जा पड़े, कुछ सहभूमि में बसे, कुछ भूमध्यरेखा के पार्श्ववर्ती गर्म प्रदेश में रहने लगे, कुछ को घास वाले लम्बे लम्बे मैदान मिले, कुछ ने अपने को समुद्र में घिरा पाया । इन सब जगहों में एक सी परिस्थिति न थी—जीवन-संप्राप्त का स्वरूप भला भला था । प्रकृति से तो सर्वत्र ही लड़कर रोटी छिननी थी ; परन्तु प्रकृति का चेहरा सर्वत्र एक सा न था । जंगल, मैदान, बर्त, मरुस्थली समुद्रतट में अलग अलग प्रकार के शत्रुओं का सामना करना पड़ता था, परिस्थितियों के अनुकूल ही मनुष्यों की शारीरिक और मानस शक्तियों का विकास हुआ । किसी को शारीरिक धर्म अधिक करना पड़ता था, किसी को शरीर के साथ बुद्धि से भी अधिक काम लेना पड़ता था । कोई धूप में झुलस कर अकर्मण्य हो गया, किसी का बर्त और ठंडी हवा के मारे नाकें दम था । जो लोग भाग्य से ऐसी जगह पड़े जहाँ कतु भी उग्र न था और भोजन भी सुभाष्य था, उनको प्राई भक्षण की प्रीति देखने का भी अवसर था और जगन् के रहस्यों के विषय में सोचने की भी प्रवृत्ति होती थी । इन प्रकार परिस्थितियों ने हजारों वर्ष में इन पृथक् टोलियों के कुछ गुणों को जगा भीर कुछ को दबाकर तथा इनके अवयवों के गठन में अपने अनुकूल परिवर्धन करके इनको पृथक् उपजातियों का रूप दे दिया । बीजरूप से सब में समी

गुण होते हुए भी, कुछ ऐसे गुण सुप्त हो गये, जिनकी उस परिस्थिति में कोई उपयोगिता न थी। इन्हीं बातों ने उपजातियों के इतिहासों को विभिन्न बना दिया। हिमालय उच्चरी भू-प्रदेश वा अफ्रीका के तप्त-वायुकामय प्रान्तों में किसी उष्णकोटि की सम्यता का उदय होना आश्चर्य की बात होती। यह ऐसे भूभाग हैं जो नहीं इहाँ दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, के लिये चित्त को स्फूर्ति मिल सके। मनुष्य अपने को जीवित रख ले नहीं बहुत है। यहाँ बड़े बड़े राज्य वा साम्राज्य भी नहीं स्थापित हो सकते थे। यही सब बात है, जिन्होंने हजारों वर्षों में उपजातियों को एक दूसरे से नितास्त भिन्न बना दिया। किसी उपजाति का जीवन देवलोक से टकर लेने लगा, किसी का शिकारी पशुओं से थोड़ा ही ऊपर उठ पाया।

अब हममें से किसी को उल्टा और किसी को निहट्ट करने के पहिले डाकून का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। साहित्य, कला, विज्ञान दर्शन अच्छी चीजें हैं। यह जीवन को सुन्दर, सुखद बनाती हैं, हमकी सहायता से हम कम से कम कुछ देर के लिये अपने दुःखों को भूल जाते हैं और बिरादू के साथ अपने दुःखान्ध का अनुभव करते हैं। ज्ञान में स्वयं एक प्रकार का आनन्द है, फिर वह हमें परिस्थितियों को, वातावरण को, माँतने में सहायता देता है। इसलिये आज मनुष्य भूतार्थ में, समुद्र के तल के नीचे, आकाश में, दृष्टि देतों में, गरम देशों में, स्वच्छन्दता से आता जाता है और प्रकृति के ऊपर विजयी होता है। यहाँ बड़े बड़े कठोरों कोस दूर की जगहें जान लेता है, कई हजार कोस पर रहने वालों से बात कर लेता है। यह जगहें निःशब्द उपदेश हैं और डाकून की शोचक है। जिन खेतों में यह पायी जाती है, जिन्होंने इनके आधिकार और प्रचार में सहायता दी है, वह निःशब्द डाकून हैं। पर एक और बात है। जो प्राणी अपने वातावरण के अनुकूल नहीं होता, वह उस वातावरण के लिये निहट्ट है। समुद्र की मछली मीठे जल के लिये और गन्नी की मछली समुद्र के लिये निहट्ट है। हम दृष्टि से बिहार किवा आस तो प्रत्येक उपजाति उस वातावरण के लिये जिनमें उसको जीवन बिचढ़ करना पड़ सके था। यदि ऐसा न होता तो वह कब की मर हो गयी होती। एक वातावरण में रहने वाले दूसरे वातावरण में कब जाने, वह ही न जाने। हम दृष्टि से तो वह चर्चा के लिये निहट्ट थे। गरम अफ्रीका का रहने वाला भू-प्रदेश के लिये निहट्ट, भू-प्रदेश का निवासी अफ्रीका के लिये निहट्ट था।

एक-एक वैयक्तिक सम्पत्ति के होने हुए भी इसे पूर्ण के रहने वाले का रूप में नहीं कह सकते। इसकी बहुत ही सीमा को देखें, और वे व्यक्तिगत की सीमाएँ हीन हो जाती हैं, बहुत से ही लोग वैयक्तिक रूप का लोग हो जाता है। इसी प्रकार यह उदाहरणों में देखा जाता है कि भी सब सम्पत्ति के होने बहुत ही सीमा, या कहिये कि सब सम्पत्ति उनके बहुत ही सीमा। उनमें से कुछ। यह ही हो जाती, उनमें बहुत सीमा भी न कहा। बहुत ही सीमा और वैयक्तिक रूप हो गया। इस लोग जो हजारों वर्षों में सब सम्पत्ति में रहने आये हैं, उनकी अपनी मुक्तता में विरुद्ध अपने ही कर परम्परा यह उनके साथ एक प्रकार का सम्पत्ति है। यदि उनकी सम्पत्ति मिले तो उनके भी यह रूप जो हजारों वर्षों में काम में। अपने के कारण प्रमुख हो गये हैं जागरण हो उन्हें और यह भी सम्पत्ति और महान् कहलाने के अधिकारों बन जाय। परन्तु यदि हम उनकी बड़ा यह अपने मुक्तता में ला लाना करेंगे, सब तो यह नहीं रह सके। वैयक्तिक, वैयक्तिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टियों में यह विरुद्ध पाये जायेंगे। हजारों वर्षों की मूल एक दिन में नहीं पुनः लाने; परन्तु जीवन मूल्यों में कितनी को धोने का अवसर ही नहीं मिलता।

संस्कृति के दोष भी इसी कारण होते हैं। जिनकी सांस्कृतिक अवस्था एक ही है, जिनके शरीर और मस्तिष्क मिलती जुलती परिस्थितियों में काम करने के सम्पत्ति हैं, उनमें विवाह होने से कोई हानि न होगी, चाहे वह किसी देश के रहनेवाले हों और किसी उपजाति के हों। परन्तु जिनकी सांस्कृतिक अवस्थाओं में बहुत अन्तर है, उनका विवाह सम्मुख अनमेल विवाह है। प्राचीन काल में जैसे विवाह प्रतिकोम* कहलाते थे, वह अनमेल विवाह की पराकाष्ठा रहे हों; परन्तु आज भी माहल और गोंय भील सोम का विवाह, कुलीन भारतीय

* प्रसूतः इस बात को फिर पुष्टि है कि उपजातिद्वेष बड़ा भयावह भाव है। आजकल इसमें झूठे विज्ञान की पुष्टि मिल गयी है। यदि यह प्राकृतिक हो तो भी किसी प्रकार यह सिद्ध नहीं होता कि इसका होना श्रेयस्कर है। मनुष्य ने अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, दबाकर ही उपजाति की है। इसी का नाम संस्कृति है। उपजातियों के अनावश्यक भेदों को मिटाना है, उनकी एक सांस्कृतिक स्तर पर लाना है। नाक और कान की प्रकृति में भेद रहे तो उससे कोई हानि नहीं होती। जब तक यह भाव

या यूरोपियन और इन्सी का विवाह ; वम अनमेल नहीं है । ऐसे विवाह अच्छे नहीं होते । इनमें जो सन्तान होती है वह या तो दो तीन पीढ़ियों में निर्बल हो जाती है या दुर्बल और रोगी होती है । ऐसा न भी हुआ तो उसमें संस्कृत पूर्वजों के गुण दब जाते हैं, निरुद्ध पूर्वजों के गुण ऊपर आ जाते हैं । यदि ऐसे बहुत से विवाह हो जायें तो सम्यक्ता और संस्कृति की क्षति पहुँचने की काफ़ी सम्भावना है । ऐसे विवाहों से जो सन्तान होगी उसमें अपने असम्य पूर्वजों से कूटता, भौतिकता, रुढ़िपरता और अपने सम्य पूर्वजों से कुटिलता, चातुर्य और स्वार्थपरता आ जायगी, न उसमें असम्य पूर्वजों की सादगी रह जायगी, न सम्य पूर्वजों की विचारशीलता और धर्मबुद्धि । अतः ऐसे विवाह कदापि भयस्कर नहीं हो सकते । इस कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि कोई सदा के लिये उत्कृष्ट है, अभिप्राय केवल इतना है कि जब तक संस्कृति भेद है तब तक सांकर्य बचाना चाहिये और सब को ऊपर उठाने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । आज से कई हजार वर्ष पहिले यह आदेश दिया गया था, कृणुध्वम् विश्वमाख्यम्— विश्व की आख्य बनाओ ।

रहेगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रकृत्या ऊँचा है, तब तक संघर्ष रहेगा, अशांति रहेगी । आर्य, सेमेटिक, मंगोल, इन्सी सब ही मनुष्य जाति के अंग हैं और इनको एक दूसरे के निकट खाने में ही जगत् का कल्याण है । इस सम्बन्ध में उनका ही, जो आज सम्म और संस्कृत हैं, दायित्व है । यदि अभिमान में पड़ कर उन्होंने दूसरों को कुचलने का प्रयास किया, जैसा कि हो रहा है, तो घोर अनर्थ होगा ।

दूसरा अध्याय

आर्य्य उपजाति

जैसा कि मैं पहिले अध्याय में लिख चुका हूँ, उपजातियों की कोई एक प्रामाणिक और निश्चित सूची नहीं है। विविध विद्वानों ने विविध साक्षिकाएँ तैयार की हैं। इसमें कोई भावार्थ की बात नहीं है। उपजाति की कोई ठीक परिभाषा ही नहीं है जिसको कसौटी मान कर मनुष्य का विभाजन किया जा सके। यदि किसी एक रंग के साथ एक प्रकार की आँख और नाक और मस्तिष्क का निश्चय सम्बन्ध होता तब तो बात सरल होती, पर ऐसा होता नहीं। गाल की उभरी हुई कई प्रकार के मस्तिष्कों के साथ पायी जाती है, एक ही शिरोधार्य जालों में कई प्रकार की आँखें और नाकें मिलती हैं। कोई विद्वान् एक भेद को महत्ता देता है, दूसरा उसको गौण मानता है। इसी लिए भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजन हुआ है। पर चाहे कोई साक्षिका ली जाय, उसमें आर्य्य उपजाति का उल्लेख अवश्य मिलेगा।

नाम तो आता है; परन्तु आर्य्य किसे कहना चाहिये इस सम्बन्ध में मतभेद रहा है और है। सचमुच कोई आर्य्य उपजाति है इस ओर पहिले पहिले आज से लगभग १५० वर्ष पहिले ध्यान गया। उन दिनों कङ्कड़ों में सर विलियम जोम्स संस्कृत पढ़ रहे थे। उनको पढ़ते पढ़ते यह दैत पड़ा कि संस्कृत कई भाषाओं में ग्रीक, लैटिन, जर्मन और कैंटिक से मिलती है। यह विवक्षित बात थी। हीगेल के अनुसार एक नयी दुनिया मिल गयी। इस भाषासाम्य का एक ही कारण समझ में आता था। अति प्राचीन काल में कोई भाषा रही होगी जो अब कहीं बोली नहीं जाती। उसी से यह नव विभिन्न भाषाएँ निकली होंगी, जैसे संस्कृत या प्राकृत से हिन्दी, मराठी गुजराती आदि आधुनिक भारतीय भाषाएँ निकली हैं। सर विलियम जोम्स ने तीन ही बार भाषाओं के साम्य पर जवाब दिया, परन्तु बाद में देखा गया तो बीसों भाषाएँ संस्कृत से मिलनी पायी गयीं। यदि हम ... से अधिक बोलें तो कहिये जगती धर कण्ठी धर हूँरानी

(फ़ारसी) मिलेगी । यह तीनों प्राचीन ज़ेन्द से निकली हैं । ज़ेन्द संस्कृत से बिल्कुल ही मिलती है । फिर रूस और बल्गारिया की स्लाव भाषाएँ आधुनिक यूनानी और इटालियन, जर्मन, फ़्रेञ्च, अंग्रेज़ी, डच, डेनिश, पुर्तगाली आदि यूरोप की प्रायः सभी प्रचलित भाषाएँ हैं । 'प्रायः' इस लिये कहता हूँ कि तुर्की, फ़िजी और हंगरी को मग्यार भाषाएँ इस सूची के बाहर हैं । इसका सात्पर्य यह निकला कि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं में संस्कृत, ज़ेन्द, ग्रीक और लैटिन और आजकल की प्रचलित भाषाओं में इन्हीं चारों से निकली बंगला, गुजराती, हिन्दी, मराठी, पश्तो, ईरानी, रूसी, जर्मन, फ़्रेञ्च, अंग्रेज़ी, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, अफ़्रीकान, एक दूसरे से मिलती हैं और मिलने का एक ही अर्थ हो सकता है कि इनका उद्गम एक ही जगह से हुआ है । हमारे देश में तो लोग यही समझते हैं कि संस्कृत ही सब का स्रोत है ; परन्तु ऐसा मानने लिये कोई प्रमाण नहीं है । संस्कृत अपने समय की सदृश भाषाओं की भाँति नहीं, बहिन ही होगी । यह हो सकता है कि चूँकि उसका साहित्य सबसे पुराना है, इसलिये वह व्याकरण के नियमों में जल्दी बँध गयी और इसी लिये उसका रूप आदि भाषा से औरों की अपेक्षा अधिक मिलता है ।

फ़ार भाषा की जिस समता का उल्लेख किया गया है वह इतना स्पष्ट है कि जो इनमें से दो तीन भाषाओं को पढ़ेगा उसका भी ध्यान उभर जायगा । बहुत से संज्ञा शब्द सब में हैं, कई भानु और सर्वनाम भी थोड़े ही उलट केर के साथ मिलते हैं । बीच की भाषाओं को छोड़ दीजिये, संस्कृत, ईरानी और अंग्रेज़ी को ही लीजिये । नमूने के तौर पर थोड़े ही उदाहरण पर्याप्त होंगे:—

संस्कृत	ईरानी	अंग्रेज़ी
पितृ	पितर	फ़ादर
मातृ	मादर	मदर
भ्रातृ	भिरादर	ब्रदर
दुहितृ	दुत्तर	डटर
पद	पा	फ़ुट
गो	गाय	काउ
अग्	अय	माट
भू	यू (दन)	बी
अम्	अम्-इस् (तन)	[शुद्धरूप नहीं मिलता, इज़ (है) में विघ- मान है]

यह तो बहुत थोड़े से शब्द हैं। ऐसे सैकड़ों शब्दों की सूची बन सकती है। शब्दों के अतिरिक्त प्रोक, लैटिन, ज़ेन्ड और संस्कृत का व्याकरण भी समान था। आजकल तो इनसे निकली हुई भाषाओं का व्याकरण सर्वत्र सरल हो गया है।

परन्तु यदि उत्तर भारत से लेकर बीच के कुछ भागों को छोड़कर पश्चिमी यूरोप तक के निवासी ऐसी भाषाओं को बोलते हैं जो किसी समय किसी एक ही भाषा से निकली थीं तो यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि ऐसा कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर भी स्वभाविक रीति पर एक ही हो सकता था और वही उत्तर दिया भी गया। वही समय में आया कि भाषा साम्य का कारण यह है कि किसी समय में इनके पूर्वज एक थे। कई विद्वानों ने इस मत को पुष्ट किया। प्रोफेसर मैक्समुलर के शब्दों में, एक ऐसा समय था जब कि भारतीयों, ईरानियों, यूनानियों, रोमनों, रूसियों, केल्टों (वेक्स और पश्चिमी फ्रांस के निवासियों) और जर्मनों के पूर्वज एक ही जाकों में ही नहीं, एक ही छत के नीचे रहते थे। उनको यह बात पूर्णरूपेण प्रमाणित प्रतीत होती थी कि अंग्रेज सिपाहियों की धमनियों में वही रक्त बहता है, जो सौंठले बंगालियों के शरीर में बह रहा है। उनकी राय में कोई भी निष्पक्ष जूरी यह निर्णय दे देगा कि हिन्दू, यूनानी और जर्मन एक ही वंश में उत्पन्न हुए हैं। मैक्समुलर बहुत बड़े विद्वान् थे। उनके पीछे जो लोग हम क्षेत्र में आये उनकी विद्वत्ता की भी प्रतिष्ठा थी। भाषा सामान्य ऐसी प्रत्यक्ष बात थी कि उससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता था। फलतः यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त बन गया कि वह लोग अिनकी भाषाएँ संस्कृत-ईरानी-ग्रीक-लैटिन की मानृ-स्वरूपा पुरानी अज्ञात भाषा से निकली हैं किसी समय एक ही जगह रहते थे अर्थात् इनके पूर्वज एक थे। अब यह लोग दूसरे देशों में फैले तो फल के प्रभाव से, जलवायु के प्रभाव से तथा दूसरे लोगों के सम्पर्क में आने के कारण भाषाओं में अंतर पड़ गया और बढ़ता ही गया, वहाँ तक कि हमने साम्य को दबा दिया है। हमको दूसरे शब्दों में यों कहेंगे कि वह लोग एक ही उपजाति के हैं। पहिले यह विचारधारा जर्मनी-ईंग्लैण्ड से फैली। वहाँ के लोग काले और मोटे होते हैं, अर्न्त बर्त होते हैं, नाक सुन्दर होती है। पुरानी मूर्तियों के देखने से प्रतीत होता है कि पुराने यूनानी भी काले और सुन्दर होते थे। वैदिक काल भाषाओं का जो कर्मज मिलना है उससे सिद्ध होता है कि वह भी

लम्बे, गोरे, सुशील शरीर वाले थे। वस इन्हीं आचारों पर इस उपजाति की शारीरिक बनावट का एक चित्र बना लिया गया। भारत, यूनान, रोम, वर्तमान यूरोप सभी सम्य हैं, और अपने को दूसरों की अपेक्षा सँयमी, सुशील, सदाचारी समझते हैं। इससे यह भी तय हो गया कि इस उपजाति ने पृथ्वी पर सम्यता और संस्कृत फैलायी और जो लोग इसमें उत्पन्न होते हैं वह दूसरों की अपेक्षा नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुणों में अच्छे होते हैं। विद्वानों का यह मत सामान्य जनता को भी बहुत आया। यूरोप के लोग आज तो अगङ्गि-जयी, जगद्गुरु हैं ही, उनको यह जानकर बड़ा सन्तोष हुआ कि उनका यह उत्कर्ष आकस्मिक नहीं, बरन् नैसर्गिक है और उन्नति उनकी नसों में बहती है। भारत के पण्डितों को तो यह बात कुछ पसन्द नहीं आयी कि उनकी भीर यूरोप के ग्लेजों की वंश, परम्परा एक ही है। उन्होंने इस और विशेष ध्यान भी नहीं दिया। बरन् साधारण पतित हिन्दुओं को यह बात अच्छी लगी। राजनैतिक दृष्टि से अंगरेजों के दास होने के कारण उनको इसीमें सन्तोष हुआ कि वंशदृष्ट्या हम अपने प्रभुओं से अभिन्न हैं। अंग्रेज सिपाही की ठोकरों से घायल सौंघले बंगाली के लिये यही धन्यमान्यता का विषय था कि वह अपने एक निकट सम्बन्धी के हाथों पिटा था। इस प्रकार लोकश्रय पाकर यह मत लूथ फैला।

दो बातें रह गयीं। एक तो इस उपजाति के लिये ठीक नाम देना दूसरे यह निश्चय करना कि यह पहिले कहाँ रहती थी और वहाँ से कब उसके टुकड़े भलग भलग हुए। भाषा के नाम पर ही उपजाति का नामकरण किया गया। आदि भाषा को कुछ लोगों ने पहिले इण्डो-यूरोपियन (भारत-यूरोपीय) कहा। यह नाम बहुत व्यापक था। दूसरा नाम इण्डो-जर्मन (भारत-जर्मन) सोचा गया, इसलिये कि यह सब लोग जर्मनी से ही आरम्भ हुई और जर्मन विद्वान् अपनी भाषा को प्रधानता देना चाहते थे; परन्तु इसी कारण से यह नाम दूसरों को नापसन्द हुआ। इसके पहिले इस भाषा के लिये सांस्कृतिक नाम भी सोचा गया था; पर यह भी बहुत ही संकीर्ण प्रतीत हुआ। क्योंकि इससे दूसरी शाखाओं की अपेक्षा संस्कृत का महत्त्व बढ़ गया। अन्त में आर्य (यूरोप में, आर्यन) नाम प्रचलित हुआ। आरम्भ में यह नाम संस्कृत-त्रेन्द और इनसे निकली भाषाओं के लिये रखता गया था; पर अब यह पुरानी मान्यता के लिये

प्रयुक्त हो गया। इसी प्रकार उदरगति भी हमसे गूरीरिपन, इन अमेरिक, कॉलोनिअल आदि जगहों को चीरे चीरे छोड़ती हुई अब का बरफागी है।

आर्य उदरगति के आरिज विजय ग्यान के बारे में भी व शास्त्रार्थ रहा है। भारतीय परिदृश्य तो यही मानते हैं कि आर्यों का भगति काय से भारतवर्ष का उत्तरीय भाग, हिमालय और गिर तथा पुरव परिदृश्य के समुद्रों के बीच का भूभाग कि विषम प्रदेश और आर्यों के आ गये हैं, रहा है। यूरोपीय विद्वानों में से भी कांरा ने मध्य एशिया को यह महत्व दिया। उनकी राय में यही आर्य उदरगति की दुर्घटियाँ दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम और दौली। कुछ लोगों ने यूरोप में ही उस स्थान को ईद निकल का प्रयत्न किया; परन्तु मध्य एशिया-वाद के आगे यह लोग टहर सके। लोकमान्य तिलक ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि आर्यों का मूल निवास आज से लगभग दस हजार वर्ष पहिले उत्तरीय भुव प्रदेश में था। आजकल कुछ लोगों का मत है कि आर्य लोग हारा-बैबिलन से चारों ओर फैले। यही इस पुस्त का मूल विषय है, अतः आगे के अध्यायों में हम इस पर विस्तार से विचार करेंगे।

भाषा की सहायता से आर्य उदरगति के सत्कालीन जीवन के सम्बन्ध में भी कुछ अटकल लगाया जा सकता है। विद्वानों ने इस ओर काफ़ी विचार किया और बहुत सी रोचक बातें निकालीं। हम यहाँ दो तीन उदाहरण ही दे सकते हैं। इन सभी भाषाओं में लक्ष्मी के लिये जो शब्द आया है वह संस्कृत के दुहितृ (दुहिता) से मिलता है। दुहितृ दुह् धातु से निकला है। इसका अर्थ है दूहनेवाली। इससे यह अनुमान होता है कि उन दिनों गऊ दुहने का काम लक्ष्मी के सपुर्त था। गऊ के लिये सब में मिलते हुए शब्दों का पाया जाना यह बतलाता है कि वह लोग गाव पालते थे। दौस् (दौः, दौषा) दिव् धातु से निकलता है। इस धातु का अर्थ है चमकना। इसी धातु से देव निकला है। दौस् ग्रीक में ड्यूस रूप से पाया जाता है और इन सभी भाषाओं में दिव, द्यूस, दिवस्, देव आदि मिलते-जुलते शब्द पाये जाते हैं। दौः पितर ध्रुविटर हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्य लोग अपने उपास्यों को चमकते शरीरों वाला मानते थे। दार, दर, डोर बतलाते हैं कि उनके घरों में दरवाजे होते थे। बेलों के कन्धों पर जो

जुआ रखा जाता है, उसे संस्कृत में युग कहते हैं। यह शब्द युग, जुग, यौक आदि रूपों में बराबर मिलता है और यह बतलाता है कि उन दिनों भी जानवर जोते जाते थे। जानवर को पशु कहते हैं, पशु वह है जो पास से बाँधा गया हो। यह शब्द पेकस, पेसस, फ़ैह, फ़ेह आदि रूपों में पाया जाता है और यह बतलाता है कि उन दिनों पशु बाले जाते थे। सम्भवतः जंगली जानवर पैसा कर बाँचे जाते थे। लोगों की सम्पत्ति का अनुमान उनके पशुओं की संख्या से होता था। ऋषि-मुनियों का ऐसा ही धर्म मिलता है। लैटिन में भी यही पेसस-पेकस धन का पर्याय हो गया। जिसके पास जितने पशु, उसके पास उतना ही धन, वही भाव था। संस्कृत का भी शब्द नाथ रूप में मिलता है और यह बतलाता है कि वह लोग पानी में नाथ बलते थे। नाथ खेने के डोंडे को संस्कृत में भरिग्र कहते हैं। यह शब्द भी अर, ओर आदि रूपों में मिलकर इस मत को पुष्ट करता है कि जहाँ वह लोग रहते थे, वहाँ जल था और नाथ बलती थी। कपड़ा बुनने को संस्कृत में वप् कहते हैं। वही शब्द बाऊ, बीष आदि रूपों में मिलता है और यह बतलाता है कि उस समय कपड़ा बुना जाता था।

जैसे कुछ शब्दों के अस्तित्व से कुछ बातों का अनुमान किया जाता है, वैसे ही दूसरे शब्दों के अभाव से भी कुछ अटकल लगाया जा सकता है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि अभाव के आधार पर जो तर्क बढ़ा होता है वह अस्तित्वमूलक तर्क के बराबर पुष्ट नहीं होता। यदि पेट के लिये ज्ञान सब भाषाओं में समान शब्द न मिलें तो इससे यह अनुमान तो नहीं किया जा सकता कि उन प्राचीन आर्यों के पोंरीर में पेट होता ही न था। फिर भी यदि रोर या हाथी के लिये समान नाम नहीं मिलते या पत्थर के लिये एक शब्द नहीं मिलता तो ऐसा अनुमान करने का अवसर है कि सम्भवतः उस प्रदेश में वह पशु न होते थे और भार्य लोग पत्थर के घरों में न रहते थे। इसी प्रकार के और बहुत से अनुमानों से बड़ी बड़ी पुस्तकें भरी पड़ी हैं। विषय बढ़ा ही रोचक है और अभी इस दिशा में बहुत खोज का अवकाश है।

परन्तु इस सारी इमारत की नींव में जो कल्पना है वही विवाद का विषय है। भाषाओं के साम्य को देखकर यह मान लिया गया कि उन भाषाओं के बोलने वालों में भी साम्य रहा होगा और फिर साम्य के परिचायक लिङ्ग ढूँढ़े जाने लगे। पर यह बात वैसे मान ली जाय कि

जिन लोगों की भाषा एक है उनके पूर्वज भी एक थे ? आज जो हिन्दी बोलते हैं उनकी विषमता प्रत्यक्ष है। धीरे धीरे हिन्दी भारत-राष्ट्रभाषा तो बन ही रही है, करोड़ों मनुष्यों की मातृभाषा होती रही है। उसमें कोल मील गोँद आदि जंगली और अर्ध-जंगली लोगों की बोलियों के शब्द भले ही मिल जायें; पर उन बोलियों को उसने द दिया है। अरबों के बहुत से शब्द तुर्की, ईरानी और भारतीय भाषा में मिल गये हैं; पर इन भाषाओं के बोलने वाले अरब नहीं हैं। सब बड़ा उदाहरण तो अंग्रेज़ी का है। आज इस भाषा को केवल अंग्रेज़ नहीं वरन् पृथ्वी के अनेक प्रदेशों के निवासी बोलते हैं, जिनकी भाषा के सिवाय अंग्रेज़ों से कोई भी समता नहीं है। भाषा के साथ-साथ अंग्रेज़ों के खानपान, वेष-भूषा आदि की भी नक़ल की जाती है। नक़ल करने वाले अंग्रेज़ों से सर्वथा भिन्न हैं। यदि भाषा मात्र समता देखकर कोई इन सबको एक मान ले और फिर इन एकता के लक्षण हूँदने लगे तो उसे कुछ बातें तो मिल ही जायेंगी पर उसका विमाज्जन निराधार और कृत्रिम होगा। भाषा भी सम्प्रदाय के बाहरी आडम्बर के एक होने से वंश की एकता सिद्ध नहीं होती।

इससे यह बात निकली कि जब तक दूसरे कुछ प्रमाण न मिलें, तब तक यह बात नहीं कही जा सकती कि उत्तरी भारत से लेकर पश्चिमी यूरोप तक प्रायः एक ही उपजाति के लोग बसे हैं। और तब तो यह है कि कोई दूसरे कुछ प्रमाण मिलने भी नहीं। जो मिलने हैं, वह हमारे कुछ विपक्ष ही आते हैं। यह बात प्रायः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि पश्चिमी यूरोप में रहने वालों का एक बड़ा भाग किसी ऐसी उपजाति का वंशज है, जो वहाँ उत्तर अफ्रीका से गयी थी। अतः अब ऐसा तो माना नहीं जाना कि कोई एक उपजाति थी जिसकी सन्तान हमारी रैख गयी है। जर्मनी के शासक कुराथरुसस अपने को अंग्रेज़ों का आर्य कहें, परन्तु विद्वानों का बहुमत यही है कि आर्य नाम इन्हीं लोगों के लिये उपयुक्त है जो भारत के वैदिक काल के आर्यों तथा प्राचीन यूरैसियों (ईरानियों) के पूर्वज थे। जो आर्य उपजाति थी उसकी दो ही निम्न शाखाएँ हुईं। एक वह जिसका साक्ष्य भारत से हुआ, दूसरा वह जिसका सम्बन्ध ईरान से हुआ। पहिली की प्रजा संस्कृत, दूसरी की जैन्स का पहचान था। पहिली का धर्म ईश्वर, दूसरी का अवेस्ता है। किसी नाम से वह दोनों एक थी इससे

ले शतशत प्रमाण हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख आगे के अध्यापों में होगा।

परन्तु कोई बहुमसवा आर्य्य उपजाति रही हो या न रही हो, एक ही उपजाति के वंशज हजारों कोस में फैले हैं या न फैले हों, यह तो यह है कि वह भाषा जिसे सुविधा की दृष्टि से मूल आर्य्य भाषा कहना ठीक होगा इतने विस्तृत प्रदेश में फैली। संस्कृत, जेन्द, ग्रीक और लैटिन इसकी साहित्यिक लक्षकियाँ हैं और आज यह किश्त बहुत रूपों में मद्रास छोड़कर प्रायः समस्त भारत, अफ़ग़ानिस्तान, लघुविद्यान, ईरान तथा प्रायः समस्त यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में बोली जा रही है। अमेरिका और आस्ट्रेलिया में तो यह पछले तीन चार सौ वर्षों में पहुँची है; परन्तु यूरोप में तो यह कई हजार वर्ष पहले पहुँच गयी थी। यह बात कैसे हुई, इसका कोई उत्तर होना चाहिये।

एक भाषा दूसरे देश में या तो उपनिवेश बसाने से जाती है या जीतकर राज्य स्थापित करने से। व्यापार के द्वारा भी भाषा का प्रचार हो सकता है। अब यदि यह सिद्ध है कि बहुत बड़ी संख्या में आर्य्य लोग जाकर सारे यूरोप में नहीं गये तो उनकी भाषा कैसे फैली? हमका भी कोई प्रमाण नहीं है कि किसी समय बलवान और शिर-स्थायी आर्य्य साम्राज्य यूरोप में स्थापित हुए। बहुत से हिन्दू तो ऐसा मानते हैं कि बुधद्वि के राजसूय यज्ञ के पहिले अर्जुनादि ने दिग्विजय करके सारे भूमण्डल को जीत लिया था। अब इसका कोई प्रमाण तो हमारी जनधुतियों के सिन्धाय कहीं मिलता नहीं! फिर यदि यह बात सच भी हो तो महाभारत की ५ हजार वर्ष हुए और यूरोप में आर्य्य भाषा स्थान इसके पहिले पहुँच चुकी होगी। कम से कम पाण्डवों के दिग्विजय का कोई स्थायी प्रभाव तो नहीं ही पड़ा। महाभारत के युद्ध में जो गरीश सम्मिलित हुए थे, उन सबके राज्य भारत में ही थे। अतः यदि भारत के बाहर के देश जीते भी गये तो उनसे जो सम्बन्ध स्थापित हुआ वह तत्काल टूट गया। इतने से यहाँ की भाषा विभिन्न देशों में नहीं फैल सकती थी।

पर यह भी निश्चित है कि प्राचीनकाल में भी भारत का सम्बन्ध दूर दूर के देशों से था। यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक जाते थे। ईरान का तो सम्बन्ध और भी विस्तृत था। ईरानी व्यापारी भूमार्ग से भी दूर दूर तक आ जा सकते थे और अपना माछ दूर दूर तक पहुँचा

गहने थे। कुछ तो जर्जरभंग हुए प्रकार का मकान भी बन गयी थी होगी।

सामाजिक: हम वन की है कि आर्यों की कुछ दृष्टियाँ बाहर उभर चली। उनका आदिम आन बड़े जहाँ रहा हो, वहाँ समय समय पर कुछ लोग निहले और बाहर उभर चले। वह शिवरे में गये वहाँ उन्होंने अपनी वस्तुओं बचायीं। वहीं तो उन्होंने बाहर आदिम निवासियों को अपना नाम बना लिया, वहीं उनमें से धीरे दिख गये। किन्तु जगह उनकी सगरी मूल निवासियों से अलग रही होगी, बहुत कम। वह अपने मूल निवास से पृथक् होने के प्रति सत्यता की ओर बढ़ चुके थे। वस्तुओं को पालने थे, घर बनाने। कपड़े धोते थे और सीते थे, चायुधों में काम लेते थे। हमलिये अपने पाम पदोस के वर्षों से अधिक समय ही नहीं जीवन संग्राम लिये अधिक लक्ष्य थे। जहाँ उनकी संख्या कम थी वहाँ भी उवा संस्कृति की धाक बैठ गयी। इसलिये आर्य भाषा सर्वप्र फैल गयी परिस्थिति के अनुसार वहाँ उसका रूप प्रायः शुद्ध रहा, वहाँ उस न्यूनाधिक पूर्वप्रचलित भाषाओं के शब्द मिले।

आर्य लोग अपनी भाषा ही नहीं, अपनी संस्कृति भी ले गये उनकी विचारशैली भी फैल गयी। उनकी देवसूची में विजितों। स्थानीय देव देवी भी आ मिले और जितना ही आर्य लोग अपने मूल स्रोत से दूर पड़ते गये उतना ही अधिक सम्मिश्रण होना स्वाभाविक था। परन्तु उनकी अपनी कथाओं, गाथाओं और देवमालाओं को ही प्रधानता मिली। वह बात हम भारत में ही देखते हैं। प्राचीन वैदिक धर्म के साथ कई प्रकार के भूत, भैरव, शीतला, विनायक, पिशाच, वृद्ध, पक्षी, पेड़, भरी आदि की पूजा इस भाँति मिल गयी है कि यदि उसको निकालने का प्रयास किया जाय तो लोगो को प्रतीत होगा कि सनातन धर्म का ही मूलोच्छेद किया जा रहा है। परन्तु इन सब पूजाओं परवैदिक उपासना को ही प्रधानता है और सब पर वैदिक आर्य संस्कृति की छाप है। इसी तरह दूसरे देशों में भी आर्यों के सहासगम्य अपनी चीजों की रक्षा की; पर उनमें बहुत कुछ सम्मिश्रण होना अनिवार्य था।

यदि इस दृष्टिकोण को सामने रखना जाय तो जिसे हम आर्य उपजाति का इतिहास कहते हैं, वह वस्तुतः आर्य संस्कृति का इतिहास

है और जब हम इस बात का अन्वेषण करते हैं कि आर्य्य-उपजाति का मूल-निवास कहाँ था और यह कहाँ से कब निकली, तो वस्तुतः हम यह जानना चाहते हैं कि आर्य्य-संस्कृति का मूल-निवास कहाँ था और कब था । यह असम्भव नहीं है कि विशेष परिस्थितियों ने ऐसे लोगों को, जो आज-कल की अर्धवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार भिन्न उपजातियों के पक्कि होंगे, एक जगह छा रक्खा और उन्होंने मिलकर उस संस्कृति को विकसित किया जिसे आर्य्य-संस्कृति कहते हैं । पीछे से इसके आधार पर आर्य्य-उपजाति की कल्पना की गयी ।

तीसरा अध्याय

मध्य-एशियावाद

जैसा कि मैं पहिले अध्याय में लिख चुका हूँ आर्यों के आदि निवास के विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि स्थान यूरोप में था। उनकी राय है कि यूरोप के उत्तर में यूराल पर्वत से लेकर अतलान्टिक महासागर तक जो लम्बा मैदान है, उसी में आर्य उपजाति और उसकी भाषाओं का विकास हुआ। इसमें न बहुत गर्म है न सर्दी है, न बीच में ऊँचे पहाड़ हैं, न मरुभूमि है, न अभेद्य जंगल हैं। यहीं से शाखाएँ निकल-निकल कर चारों ओर फैलीं। इस मत की दृष्टि में यह बात भी कही जाती है कि यह यूरोप के आर्यों की क शाखाओं के बहुत निकट है और चूँकि एशिया की अपेक्षा यूरोप में अधिक आर्य्य बसते हैं; इसलिए सम्भावना यह है कि यह लोग यहीं से पूर्व व ओर गये होंगे।

इस मत के प्रवर्तक कम्यूनो थे। कुछ और लोगों ने भी इसका समर्थन किया। यूरोप में आर्यों का जन्म मानना यूरोपवालों के भौगोलिक अभिमान की दृष्टि से भी लोगों को जँचने की बात थी; पर यह बहुत चला नहीं। अधिकांश यूरोपियन विद्वानों ने यही माना कि आर्य्य लोगों का घर मध्य एशिया में था। आज भी जब कि दूर तक फैली हुई आर्य्य-उपजाति का अन्तिम अमान्य हो गया है, पश्चिम में मध्य एशियावाद का ही चोकवाला है। भारत में भी सचोरी सौर वर इसे ही स्वीकार कर लिया गया है और पाठशाळाओं में इसी की शिक्षा दी जाती है। इसका प्रतिपादन मैक्समूलर तथा आर्य विज्ञान के अन्य कई जगिदरों ने किया था।

इस मत का मूल आधार यह है कि चूँकि आर्य्य-उपजाति (व आर्य्य-संस्कृति) का सबसे अधिक परिचय हमको वेद और जनेष्ठा से मिलता है और चूँकि इन दोनों ग्रन्थों में यह स्पष्ट है कि त्रिन लोगों के घर मध्य है, उनका बहुत दिनों तक साथ रहा है और एक ही इतिहास रहा है; अतः आदिम स्थान दिनी ऐसी समझ रहा होगा, जो वेद और जनेष्ठा की मध्य चोकनेवालों वर्णन संस्कृत और जेम्स चोकनेवालों के

निकट पड़ता हो । वहीं से एक शाखा ईरान गयी होगी, दूसरी भारत आयी होगी । तीसरी शाखा पश्चिम की ओर निकल पड़े होगी और शब्द रूप में या मार्ग में अनायास से मिलती-मिलती यूरोप पहुँची होगी ।

अब उनको इस जगह की खोज हुई । प्राचीन आर्य गऊ पालते थे, पशु चराते थे, खेती कम करते थे, ऐसा इन पण्डितों को वेदादि से पता समान शब्दों के मिलाने से प्रतीत हुआ था । इसलिये वह आदिम ग्राम्य कृषि मैदान होना चाहिये था । ऐसा विदित होता है कि उन दिनों पौ की गणना हिमों से होती थी । हिम नाम जाड़े का है । यह शब्द ग्रीक आदि में भी मिलता है । यदि सौ वर्ष कहना हुआ, तो सौ हिम कहा जाता था । पीछे से शब्दकृत के द्वारा गणना होने लगी । सौ वर्ष ही शब्दः शतम् कहने लगे । मंथना करते समय लोग निम्न ही शब्दः शतम् के लिये शब्द और चुली होने की प्रार्थना करते हैं । ऋग्वेद में, श्री वेद का प्राचीनतम भाग है, हिम का ही प्रयोग प्रायः आता है । उदाहरण के लिये यह मन्त्र देखिये:—

तद्धो यामि द्रविणं सद्य ऊतयो येना स्थण ततनाम नृरभि ।
इदं शुमे मयतो हयता चचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥

(ऋक् ५—५४, १५)

इस मंत्र में 'शतं हिमाः तरेम' कहा गया है । इसका भाव्य है 'शत संवत्सरम् जीवेम'—सौ बरस जियें । इसका अर्थ यह है कि उन दिनों एक जाड़े से दूसरे जाड़े तक के काल को साधारण बोलचाल में एक वर्ष कहते थे । इससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती थी । पीछे से जब वह कम ठण्डे प्रदेश में आये तो हिम की जगह शरत् से साल गिनने लगे । आज-कल वर्षा के आधिस्य के कारण साल को वर्ष कहते हैं ।

ऐंकि नावों का शिक है इसलिये वहाँ ऐसा पायी भी रहा होगा जिसमें नाव चल सके । घोड़ों का बार-बार शिक आता है । लोग घोड़ों पर सवारी भी करते थे और रथ में भी जोखते थे । ऋग्वेद १-१६२, १२ में एक वाजिनम्, पके घोड़े के साथे जाने का भी संकेत है । पशु में अश्व मार कर देवों को अर्पित किया जाता था और चिर खाया जाता था । पेहों में अश्वपथ (पीपल) का शिक है ; परन्तु बट का नहीं । आम का भी पाम नहीं आता । ओषधियों में यव (जौ) का शिक है और मोग की प्रशस्ति में तो सैकड़ों मंत्र और गायार्थ बरी पड़ी हैं ।

॥ बानों को सामने रखकर यूरोपियन विद्वानों की समझ में आया कि मध्य एशिया में ॥ ये सब बानें मिलती हैं। हिन्दू पहाड़ के उग्य पार कास्पियन समुद्र के नीचे पामीर पर्वत को उग्य है। यहाँ सर्दी भी पड़ती है, यह सब पशु भी मिलते हैं और पाके जा सकते हैं। ऐतिहासिक काल में यहाँ से निकल कर शक आदि कई जातियों ने दूसरे देशों पर आक्रमण किया भी है। यह प्रान्त भारत और ईरान दोनों ओर जाने के लिये सुविधा देता है और यहाँ से यूरोप भी जाया जा सकता है। अतः यही प्रदेश आर्यों का मूल स्थान मान लिया गया है।

इस कल्पना में एक बात से सहायता मिली। पारसियों के धर्मग्रन्थों से कुछ लोग ऐसा सङ्केत निकालते हैं कि अहुरमज़द (असुर महर् = महा असुर = ईश्वर) ने पहिली मानवसृष्टि बारहीक प्रदेश में की। यह वैन्दूया प्रान्त वक्षु नदी के तट का प्रदेश है और करात नदी तक चला जाता है। इस प्रकार यह मध्य एशिया में ही है। परन्तु इसके विपरीत यह बात पड़ती है कि वेदों में इस प्रदेश का कहीं उल्लेख नहीं है। वेदों में तो सप्तसिन्धव देश की ही महिमा गापी है। यह देश सिन्धु नदी से लेकर सरस्वती तक था। इन दोनों नदियों के बीच में कश्मीर और पञ्जाब आ गये। कुभा नदी का भी जिक्र आता है। इसका नाम आज-कल काबुल है। इससे यह प्रतीत होता है कि अरुणानिखान का वह भाग, जिसमें से काबुल नदी बहती है, आर्यों के देश में था। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि गन्धार का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२९ वें सूक्त का सातवाँ मन्त्र, 'रोमशा गन्धारीणामिवादिष्ठाः 'गन्धार की भेड़ों की भौंति रोयेंवाली' उपमा देकर यह बतलाता है कि आर्य लोग गन्धार की बड़ी बालोंवाली—सन्ने ऊनवाली—भेड़ों का उपयोग करते थे। वेदों में कहीं भी इस बात का सङ्केत नहीं मिलता कि आर्य लोग सप्तसिन्धव में कहीं बाहर से आकर बसे थे। सप्तसिन्धव के मुख्य भाग को ही उस समय ब्रह्मर्षि देश नाम दिया गया, जब आर्य लोग और पूर्व और दक्षिण की ओर अर्घाव गंगा-यमुना के अन्तर्वेद में बसे। परन्तु वेदों में, विशेषतः ऋग्वेद में, तो यही सप्तसिन्धव उनका घर प्रतीत होता है, वह इसके बाहर न तो कहीं बसे जान पड़ने हैं, न कहीं बाहर से आये प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में अवेन्ता की कल्पना एक गाय के संदिग्ध आर्थ के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता। अवरय ही उस गाय का कुछ अर्थ होना

चाहिये—इस प्रश्न पर आगे विचार करेंगे—परन्तु वेदों में बाहर से आने का उल्लेख न होना उपेक्षणीय नहीं हो सकता ।

एक और विचारणीय बात है । यदि यह मान लिया जाय कि सब आर्य्य भ्रम्य एशिया में रहते थे, तो वह उसे छोड़ कर इतस्तनः क्यों चले गये ? इसका कोई कारण नहीं बतलाया जाता । कहा यह जाता है कि उनके मन में ऐसी ही प्रवृत्ति उठी । यह कोई उत्तर नहीं है । यदि संख्या बढ़ जाने और खाद्य वस्तु कम हो जाने से उनकी टोहियाँ बाहर निकलतीं, तो कुछ तो घर पर रह ही जाते । यह आश्चर्य्य की बात है कि यह प्रदेश जो आर्यों का आदिम निवास बतलाया जाता है, स्वतः पूर्णतया आर्य्यशून्य हो गया ।

देखना यह है कि कोई और भी ऐसा भूभाग है या नहीं, जहाँ वह सब बातें मिलती हों जिनका वेद और ऋग्वेदा में समान रूप से वर्णन है और जिसके निवास में उनका निवास का आशय भी बरितार्थ न होते हों ।

चौथा अध्याय

सप्तसिन्धव देश

इस प्रश्न पर और विचार करने के पहिले उचित प्रतीत होता । कि उस देश का, जिसको वैदिक आर्य अपना घर समझते थे, कुछ वर्ण कर दिया जाय । वर्णन भी उन्हीं के, अर्थात् वेद के, शब्दों में होना चाहिये । जब भारतीय आर्य लोग अपने ग्रन्थों में कहीं और से जाँ की ओर सन्देह नहीं करते—और यह स्मरण रखना चाहिये कि वेद पूर्ण की सब से पुरानी पुष्पक है—तो फिर जो कोई भी मत स्थापित किया जाय उसकी यह देखना पड़ेगा कि वह वेदों के साथ भी सामंजस्य कायम कर सकता है या नहीं ।

सप्तसिन्धव आर्यों को बहुत ही प्यारा था । यहाँ ही उनका संस्कृति का विकास हुआ । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२ वे सूक्त में कहा गया है,

इन्द्रस्य नु पीपांति प्रपोषं यानि यज्जार प्रथमानि यज्ञी

अर्थात् मैं उन पराक्रमशील कार्यों का वर्णन करूँगा, जिनको इन्द्र ने सब से पहिले किया । इसके पीछे के २४ मंत्रों में यह वर्णन है । संक्षेप में यह बतलाया गया है कि इन्द्र ने अहि को मारा । अहि कहने तो हैं गरुड़ को । इस अहि का नाम भी दिया है । वह वही वृत्र है जिसकी पुराणों में वृत्रामुर के नाम से कम्बी कथा आयी है । विजयन बान बत है कि वहाँ उसके किये 'देव' शब्द का प्रयोग हुआ है । इससे यह प्रतीत हुआ कि वह इन्द्रादि का सत्तानीय या भीर प्रकाशमान शरीर वाला या कसका कुछ विशेषण आया है प्रथमजामहीनाम् — जो अहिषों में सब से पहिले पैदा हुआ । इन्द्र ने इस अहि को मारने वृत्र से मारा ।

आग्नेयर्हं मयवा दृण वज्रमहर्मेन प्रथमजामहीनाम्
(ऋक् १—१२, १) ।

वृत्र के मारने का कहा हुआ ।

हामरार्हिरहिर्मेना अग्निर्हिरिहता आग्नेः पत्नितेव शानुः ।
काम् विजमर्हिर्मेनं यदानीं दृष्टुं प्रथमार्हं अग्नेरुवाह ॥

अश्विनोवारो अमवस्तदिन्द्रसूकेयत्वा प्रत्यहन्देव एकः ।

अजयोगा अजयः सूरसोममवासृजः सर्वे सससिन्धून् ॥

(ऋक् १—३२— ११, १२)

अर्थात्, उसके द्वारा रचित जो उसकी पत्नियाँ, जलधारेँ, थीं उनका द्वार जिसको उसने बन्द कर रक्खा था खुल गया और वह मुक्त हो गयीं । इन्द्र ने गोश्रोँ को भीता, सोम को जीता और सप्तसिन्धुओं के प्रवाह को मुक्त कर दिया ।

इस गायत्री में, निरुक्त के अनुसार, जल से भरे हुए बाइलों का गरजना, उन पर बिजली का कड़कना, उनसे जल-धारा का फूट पड़ना और फिर उस जल का सप्तसिन्धुओं (सातों नदियों) में प्रवाह रूप में गिरना—यही दृशिकल्प वर्णित है । यहि वायु वादल के लिये प्रयुक्त हुआ है । यहाँ पर दो बातें विचारणीय हैं । वादल से निकली हुई जल-धारा से नदियों का सर्वत्र ही पोषण होता है ; परन्तु मन्त्र ने सप्तसिन्धु (सात नदियों) का ही नाम किया है । उसकी दृष्टि में इनका ही महत्त्व है । दूसरी बात यह है कि सूक्त के प्रथम मन्त्र के अनुसार यह इन्द्र का प्रथम पराक्रम है । इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ तक आर्यों की स्मृति काम करती थी, जहाँ तक उनकी जनश्रुतियाँ थीं, वहाँ तक यह इन्द्र के वीर्य का पहिला निदर्शन था । आर्यों की स्मृति बहुत पुरानी थी, इसमें कोई सन्देह नहीं । ऋग्वेद की भाषा की मौढ़ता यह बतलाती है कि वह 'वैश्वतो' को बोली न थी ; वरन् कई हजार वर्षों के परिष्कार के बाद अपने लफाकीन रूप को पहुँची थी । फिर जब वैदिक ऋषि अपने से भी पहिले काल की ओर सङ्केत करते हैं तो निःसन्देह ही यह हमको बहुत पीछे की ओर ले जा रहे हैं । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का दूसरा मन्त्र कहता है :—

अग्निः पूर्वैभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैस्त

अग्नि की उपासना नूतन ऋषि भी करते हैं और पूर्व ऋषि भी करते थे । ऐसे ही और भी कई मन्त्रों में अपने से पहिले के ऋषियों का जिक्र है ; अतः यह सङ्केत बहुत काजी पुराने काल की ओर होमा, दो बार स्ती तो 'नूतन' के ही अन्तर्गत हो सकता है । तो जब पूर्व ऋषियों को भी इन्द्र का कोई इस गुणधर्म से पुराना विजय ज्ञात न था ।

वेदमन्त्रों का समय क्या है इस विषय में भी बहुत मत भेद रहा है । यूरोपियन विद्वान् तो आज से प्रायः ३५००—४००० वर्ष से पीछे जाने

को तैयार नहीं थे। अब भी उनमें से कई इसी के लगभग या कुछ थोड़ा और पीछे जाते हैं। बहुत पहिले तो एक कठिनाई यह थी कि बर्ष बिल के अनुसार सृष्टि को कोई ८५०० वर्ष हुए। फिर भी मनुष्य के विकास का सारा इतिहास इसी काल के भीतर घटना था। जब यह भापत् तो टल गयी। मूलभूतता करोड़ों वर्ष की बात करते हैं, पर यूरोप वालों ने अपने लिये कुछ दीवारें खड़ी कर ली हैं, उनके बाहर निकलने में उनको कठिनाई होती है। एक दीवार मिश्र की सम्पत्ता है; त्रिमां अवशेष हमको विशालकाय इमारतों के रूप में मिलते हैं। इसका इतिहास अब से लगभग ६००० वर्ष के भीतर का है। कोई दूसरा देश अपने इतिहास को इससे भी पीछे ले जा सकता है, यह मानने में अब आयास पड़ता है उसको कुछ यूरोपियन विद्वान् नहीं सह पाते। कोई मान्य तिलक ने यह लिखलाया है कि वेदों के कुछ मन्त्रों में ऐसे सङ्केत हैं, जिनसे यह लगभग १०, ००० वर्ष पुराने प्रणीत होते हैं।

यहाँ पर हम उनके शब्दों का दिग्दर्शन-मात्र करा सकते हैं। भगवद्-गीता के दशम अध्याय में जहाँ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से अपनी विभूतिर्प्राप्तकारी है वह इकोकार्य आता है :—

मासानाम् मार्गशीर्षेऽहम्, कृत्यां कृतुमाकरः ।

मे महीनी में मार्गशीर्ष है और ज्युषी में वसन्त ।

बसन्त को तो अनुशास कहते हैं। उसका विधूतियों में गिरा जग
तो स्वाभाविक है; परन्तु मार्गशीर्ष की कंधू विशेषता समस्त में नहीं
आती। हिमाली टीकाकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कोटमाज्य
निकल गया कुछ और विद्वानों का प्रयास इस ओर गया और बहुत
सोच के बाद वह इस परिणाम पर पहुँचे कि ज्येष्ठ के कुछ दिनों की
वसन्तः जेठे मध्य में हुई थी, जब बसन्त मन्थान समाप्त हो
जाता था। यह आज से लगभग १,५०० वर्षों की बात है। इस कारण

[illegible]

में ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के ३९ वें सूक्त के २ रे मन्त्र का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है ।

दिवश्चिदा पूर्वा जायमाना विजामृचिर्विदधे शस्यमाना
भद्रा चखाएयर्जुना वसाना सेयमस्मे सनजा पित्र्याधीः ॥

अर्थात् वेद के मन्त्रों की बहुत प्राचीन काल में पूर्वज लोग गाया करते थे और वह तभी से चले आ रहे हैं । इससे यह बात निकली कि यदि कुछ मन्त्र १,५०० वर्ष पुराने हैं तो कुछ इससे बहुत पुराने हैं । ऋग्वेद के दशम मण्डल के ८६ वें सूक्त को वृषाकपि सूक्त कहते हैं । कुछ लोग उसको १८,००० वर्ष पुराना मानते हैं । इसी प्रकार ऋग्वेद, दशम मण्डल के ८५ वें सूक्त का १३ वाँ मन्त्र १०,००० वर्ष का पुराना माना जाता है । इन मन्त्रों का पुरानापन हममें दिये हुए ज्यौतिष सङ्केतों में निहित किया जाता है । जैसे ऋक् १०-८५, १३ इस प्रकार है:—

सूर्याया बहसुः प्रागात्सवितायमवारुजत् ।

अयासु हन्यन्ते गाघोर्जुन्योः पयुःशते ॥

पिण्डी पंक्ति का अर्थ है मघा नक्षत्र में सूर्य की री हुई गौर्द सौमरू के जाने के लिये फासगुनियों में (पूर्वा तथा उत्तरा फासगुनि में) वृषों से प्रसारित होती है । इस वही ज्यौतिष आधार इस मन्त्र के रचना-काल का पता देता है ।

इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेदों के रचयिताओं की जनधुति तथा स्मृति काशी समीची थी फिर भी उनका यह कहना था कि वृत्र को मार कर सप्तसिन्धुओं में जल को प्रवाहित कराना इन्द्र का प्रथम पराक्रम था । इससे यह स्पष्ट है कि इनको किसी भी दूसरे देश की स्मृति नहीं थी ।

सप्तसिन्धु देश की सातों नदियों के नाम थे सिन्धु, विपासा (व्यास), शुशुद्रि या शतद्रु (सतल), वितस्ता (झेलम), असिनी (घनाब), परुष्णी (रावी) और सरस्वती । इन्हीं सात नदियों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्तसिन्धु पड़ा था । इसके अतिरिक्त और भी नदियाँ थीं । सरस्वती के नाम ही इन्द्र की थी । सिन्धु में तृतामा, सुपर्ण, रसा, इवेती, कुभा गोमती, मेहलु और क्रुमु गिरती थीं । सिन्धु का नाम सुपर्ण और विपासक आज़िजीया भी था । ऋक् १०-७५५ में गङ्गा यमुना का नाम भी आया है; पर यह नामोद्देश मात्र है । इससे

इतना ही प्रमाणित होता है कि मन्त्रकार को इनका पता था। यों पर सप्तसिन्धु के बाहर थीं।

आज-कल हिन्दुओं में गङ्गा और यमुना का महत्त्व है। गङ्गा माहात्म्य अन्य सभी नदियों से बड़ा-चड़ा है। गङ्गा हम लोक में अमृत और मृत्यु के उपरान्त मोक्ष देती हैं। गङ्गा, गङ्गा ऐसा कहने से ही सद्गति प्राप्त होती है। गङ्गातट से सौ योजन, चार सौ कोस, पर पदा हुआ व्यक्ति भी गङ्गा को पुकारने से विष्णुलोक को जाता है। वैदिक-काल यह बात न थी। उन दिनों सिन्धु और सरस्वती का ही महोपास हो था। उन्हीं के तट पर आर्यों की वस्तिर्थाँ थीं और अपरियों के तपोरथे। सिन्धु और सरस्वती ही ऐहिक तथा आमुष्मिक उन्नति की स्रोत थीं। ऋग्वेद के दशम मण्डल का ७५वाँ सूक्त सिन्धु की महिमा गा है। इसके पहिले ही मन्त्र में कहा है :—

प्रसृत्यरीणामतिसिन्धुरोजसा

सिन्धु नदियों में सब से श्रोतस्वती है। हमारे मन्त्र में कहते हैं :—

अ ते ऽरद्वारुणो यातये पथाः सिन्धो

हे सिन्धु, आरम्भ में वरुण ने तुम्हारे गमन के लिये मार्ग खोज बनाया। शान्त मन्त्र में कहते हैं :—

ऋज्जीत्येनी कशती महित्या परिजयांसि भग्ने रजांसि ।

अदग्धा सिन्धुरपसामपस्तमाश्या न विभ्रा यपुरीथ दर्शता ॥

सिन्धु सीधे बहने वाली श्वेत वर्ण की-यमाना वेगवती अहिमिता नदियों में अरुणमा (धौत नदी) है। वह घोड़ी की भाँति विभ्रा (प्रशान्तनीक) और मुन्दर की की भाँति दर्शनीया है।

सरस्वती की प्रशंसा में तो कलम ही तोड़ दिया है। जो वेद-मन्त्र हम मन्त्रालय में मिलते हैं, वह काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उदात्त के लिये इन अक्षरार्थों की देखिये :—

शोदयित्री मृतुमानां येनन्तीसुमनीनाम् । यद्य दधे सरस्वती
(ऋक् १-२, ११)

सरस्वती ने जो मृत्यों (लख लगी) की प्रेरिका है और सुमनीय मनुष्यों की परिचर्या है, हमारे ब्रह्म की चरम कर दिया है (मन्दार की लता है ।)

इयम् शुष्मेभिर्विसखा इवावृजत्सानु गिरौणां तविपेभिर्मुनिभिः ।
पातवतघ्नीमयसे स्तुतिभिः सरस्वती मा धिवासेम धीतिभि
(ऋक् ६-११, २)

नदी के रूप में प्रकट होकर सरस्वती ने ऊँचे पहाड़ों को अपनी वेगवान् विशाल लहरों से इस प्रकार तोड़ फोड़ डाला है जैसे जलों को खोदने वाले मिट्टी के ढेरों या टीलों को तोड़ डालते हैं । आओ हम लोग इन किनारों को तोड़ डालने वाली की अर्चा करें और अपनी रक्षा के लिये स्तुतियों और यज्ञों से इसको तृप्त करें ।

त्रिपथस्या सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती । याजे याजे दृग्वाभूत
(ऋक् ६-११, १२)

त्रिलोक में निवास करने वाली सप्तधातुः (सात अवयवों वाली) पथ-जाति* को वृद्धि देने वाली सरस्वती का हर युद्ध में आह्वान किया जाय ।

उत स्या नः सरस्वती जुपायोपथवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन् ।
मितशुभिर्नमस्येरियाना यया युजा विदुस्तरा सखिभ्यः ॥
(ऋक् ७-१५, ४)

श्रीभरद्वाज सरस्वती इस मन्त्र में कृपा करके हमारी स्तुतियों को सुनें । वह अभ्यय धन से सम्पन्न है और अपने मित्रों के लिये उत्कृष्टतरा (बहुत सुख देने वाली) है । देवगण घुड़ने टेक कर उसके पास आवें ।

सप्तसिन्धव की चारों ओर की सीमाओं के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है और अब भी कोई सर्वसम्मत सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है । बात तो यह है कि यदि सप्तसिन्धव के तत्कालीन भूगोल का स्वरूप निश्चित हो जाय तो स्वात् भाष्यों के निवास स्थान की समस्या स्वतः सुलझ जाय । मैं स्वयं प्रायः उस विचार से सम्मत हूँ जिसे ए० सी० शास ने 'आवेदिक इण्डिया' में प्रकट किया है । इसमें उन्होंने इस प्रश्न का विस्तृत विवेचन किया है । यहाँ पर वह तर्क बहुत संक्षेप में दिये जा सकते हैं ।

इस मत के अनुसार सप्तसिन्धव के उत्तर में हिमालय पहाड़ था और उसके बाद एक समुद्र था जो वर्तमान तुर्किस्तान के उत्तरी सिरे से

* सप्तध्रुवद्व—सात नदी या मायथी आदि सात वैदिक छन्द ।

† पथजाति—आर्यों सम्बन्धनः पौन समुदायों में विभक्त थे । वेदों में पथ-जना बहुत आता है ।

प्रारम्भ होता था और पश्चिम में कृष्णसागर तक जाता था। इस मनु के उगार में फिर भूमि थी, जो उत्तर भूख प्रदेस तक चली जाती थी दक्षिण में भी एक समुद्र था। इस जगह आज राजपूताना है। इस समुद्र वहाँ तक चला जाता था, जहाँ आज अरबिया पहाड़ है। पश्चिम में यह भय सागर से मिला हुआ था। पूर्व में भी एक समुद्र था। यह समुद्र हिमालय की तालाबों के नीचे-नीचे प्रायः सारे सुन्धान और बिहार को ढँकता हुआ आगाम तक चला गया था। पश्चिम में सुलेमान पहाड़ था। इस ओर भी पहाड़ के नीचे समुद्र की एक परत गली थी।

यह सारा वर्णन विलक्षण प्रतीत होता है। सप्तसिन्धु प्रायः व प्रदेश है जिसका नाम आज-कल पञ्जाब—काश्मीर है। उसके आस-पास कहीं समुद्र का पता नहीं है; परन्तु इस प्रकार तो वह उत्तर, पूर्व और दक्षिण में समुद्र से घिर जाता है और पश्चिम में भी घोंका सा समुद्र आ जाता है। पुस्तक में दिये गये से यह सूरत स्पष्ट हो जायगी। इसका तात्पर्य यह है कि विछले २५—५०,००० वर्ष में भारत की भौगोलिक बनावट में बड़ा उलट-फेर हो गया है।

भूगर्भ-शास्त्र इस बात का समर्थन करता है। उस सारे शास्त्र का यहाँ देना अनावश्यक है; पर यह बात मान ली गयी है कि विन्ध्य तथा और कई पहाड़ों की अपेक्षा हिमालय बड़ा पहाड़ है। जब हिमालय बड़ा, तो उसके नीचे गहिरा गड्ढा बन गया। वह कई हजार वर्षों में भरा। तब तक गङ्गा-यमुना छोटी-छोटी नदियाँ थीं। गड्ढे के भरने पर ज्यों-ज्यों समुद्र इटता गया, त्यों-त्यों वह भी आगे बढ़ती गयी, वहाँ तक कि यमुना गङ्गा में आ मिली और गङ्गा समुद्र में मिलने के लिये गङ्गासागर तक चली गयी। समुद्र के इटने के बाद ही ब्रह्मपुत्र आसाम के मार्ग से बङ्गाल में आकर गङ्गा से मिली। इधर राजपूताने का समुद्र भी सूखा। पहिले सरस्वती इसी समुद्र में गिरती थी। ज्यों-ज्यों समुद्र सूखा, उसकी जगह रेत ने ली। पूर्व में जो नदियाँ हिमालय से मिठी खाती थीं, उससे सुन्धान्त, बिहार और बङ्गाल बने; परन्तु दक्षिण में ऐसी कोई चीज़ न थी। इसलिए मिट्टी न बढ़ सकी और पानी के नीचे का बालू रह गया। उस समुद्र की यादगार अब सॉमर झील रह गयी है। सरस्वती जो किसी समय महानदी थी, आज एक छोटी सी नदी गयी है। वह राजपूताने की रेत में आकर समाप्त हो जाती है। अब यह सब का खोप हो गया है। घग्घर नाम रह गया है, जो

स्यात् इसादृती के लिये भी आता है। हिन्दू लोग अपने विश्व की जो सन्तोष दे लेते हैं कि सरस्वती की गुप्त धारा प्रयाग में त्रिवेणी संगम में विद्यमान है। उत्तर का समुद्र भी अब सूख गया। उसकी यादगार कारिष्यन सागर, अरुण सागर तथा उस प्रदेश की दूसरी बड़ी-बड़ी झीलें की बर्तीलत बनी हुई है। जहाँ पश्चिम का समुद्र सुलेमान पहाड़ तक जाता था, वहाँ आज सिन्धु प्रान्त का एक भाग बस गया है। इस सम्बन्ध में प्रथम परिशिष्ट अवश्य देखना चाहिये।

भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार यह परिवर्तन पिछले २५ से ५० हजार वर्ष के भीतर हुए हैं। देखना यह चाहिये कि वेदों में इन बातों की और कहीं संकेत है या नहीं। यूरोपियन विद्वानों ने इन सद्देशों को ईदना अनावश्यक समझा। किसी ने प्रमाण उनके सामने रखने का प्रयत्न किया भी तो उन्होंने अपना अस्वारस्य दिखलाया। इसका कारण यह था कि एक तो वह वेदग्रन्थों को इतना पुराना मानने को ही तैयार नहीं होते थे, दूसरे यह कर्ते उनके मध्य पश्चिमा वाले मत्त के विद्वत् जाती थी।

यह तो यहाँ तक मानने को तैयार नहीं थे कि वैदिक भाष्यों को समुद्र का प्रत्यक्ष ज्ञान था। उनका यह कहना था कि वा तो वेदों में समुद्र का कहीं उल्लेख नहीं है, वा यदि है तो वह सुची-सुनायी बातों के आधार पर। स्वर्ण भाष्यों के देस में समुद्र नहीं था। उनको ऐसा कहने का भवसर पो मिल जाता है कि सिन्धु नाम समुद्रवासी होने के साथ ही सिन्धु नदी का नाम है और सामान्य नदी के भी अर्थ में आता है। इसलिये प्रसङ्ग के अनुसार टीका करनी होगी। ऋग्वेद के १ से मण्डल के ४६ में सूक्त का दूसरा मन्त्र अश्विनो को सिन्धुमाता कहते हैं। वहाँ सिन्धु का अर्थ समुद्र ही हो सकता है, क्योंकि सूर्योदय के पहिले दोनों अश्विन पूर्व समुद्र से उसी प्रकार निकलते हैं जैसे बच्चा माता के गर्भ से निकलता है। वहाँ समुद्रमातरा का अर्थ है 'समुद्र है माता जिनकी'। परन्तु ३ रे मण्डल के १६ में सूक्त के ७ में मन्त्र में स्पष्ट ही इस शब्द का प्रयोग नदी के अर्थ में हुआ है। 'समुद्रेण सिन्धुवो वाह-माया इन्द्रास सोमं शुशुन भरन्तः' जैसे समुद्र से लहरों की पाचवा करने वाली सिन्धुई उसको ब्रह्म से भरती है, वैसे ही अश्विन अदि बल करने वाले इन्द्र को सोम से तुल्य करते हैं।

१ वाँ मन्त्र कहता है :—

इमामू नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरादधर्य !
एकं यदुद्नान पृणन्त्येनीरासिञ्चन्तीरवनयः समुद्रम् ॥

यह महाप्रज्ञ देव वरुण को मइती माया है ॥ इतनी वेगवनी नदियाँ निकर भी समुद्र को जल से नहीं भर सकती ।

अक् ७—८८, ३ में वशिष्ठ कहते हैं :—

आ यदुदाय धरुणश्च नावं प्र यत्समुद्रमरियाव मध्यम् ।
अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्रेक्ष ईक्षयावद्वै शुभे कम् ॥

जब वरुण के प्रसन्न होने पर मैं उनके साथ नाव में समुद्र के मध्य में गया तो वहाँ और भी नावें चल रही थीं उनके साथ हम चले और समुद्र के सहरी में मूले का सा मुख मिल रहा था ।

प्रथम मण्डल के ११९ वें सूक्त के ४ थे और ५वें मन्त्र में यह कहा है कि भुव्यु अपने साथियों के साथ समुद्र में तीन दिन रात तरुँ हुए ऊपर भटकता रहा । उसको अश्विनो ने वहाँ से बचाया । वहाँ पर समुद्र के विद्वानों में भालम्बन रहित, भूयदेश रहित, सहारे के लिये पकड़ने योग्य बाल्म्य आदि से रहित वेधे, बाल्म्य आये हैं । अश्विनो की मीका को शतपद कहा है । शीपद का अर्थ सम्भवतः मीकों से खेयी जाने वाला होगा । कम से कम यह बड़ी नाव, जहाज, का सूचक है ।

इन भवनरगों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इन भाष्यों को समुद्र का परिचय या और ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है कि यह बर्ण मुनी-मुनार्थ कहानियों के आधार पर कही गयी हैं । भव यह देना है कि दिन समुद्रों का इनको पता था वह उनके देश के दिन और थे ।
दशम मण्डल के १२९वें सूक्त का ५वाँ मन्त्र कहता है :—

पानश्याश्वो वायोः मन्वायो देवेभिर्ना मुनिः ।
उभाममुद्राशानि यदवपूर्य उतापरः ॥

वायु-देव, उतापरः सूर्य जैसे ब्रह्मज्ञे, वायु के मन्वा मुनि (दक्षिण दिश के देव) दोनों समुद्रों के कन जाने हैं । दोनों दोनों समुद्र, पर ही पर्य मे है और उतापरों के अन्तर्गत में है ।

यह स्पष्ट है कि दक्षिण का समुद्र बड़ी होगा जिसमें विष्णु तिली के और पर्य का समुद्र वह जिसमें इन दिनों लडा-बगुवा गिरने हैं । यह स्पष्ट बाल्म्य की भाँती के लिये बड़ी हो सकता है । अन्तर्गत में लडा के पर्य की व सो विष्णु बड़े का मन्त्र है व जिसमें उतापर का । पूर्वी समुद्र को

उने दिनों वहाँ या जहाँ आज युक्तप्रान्त बसा है। कहीं-कहीं पर चारों ओर के समुद्रों का भी उल्लेख है। उदाहरण के लिये :—

रायः समुद्रांश्चतुरोस्मभ्यं सोमविश्वतः । आ पवस्व सहस्त्रिणः
(अक् ९—३३, ६)

हे सोम, धनपूर्ण चारों समुद्र तथा सहस्रों (अर्थात् अपरिमित) क्षमनाएँ हमको पूर्णतया दो ।

जहाँ-जहाँ सरस्वती के समुद्र में गिरने का जिक्र आया है, वहाँ-वहाँ दक्षिणस्थ समुद्र की ओर तो साफ ही सङ्केत है। पर्वत का कितना भयान्न वर्णन है :—

ध्रुवा पृथ्वः पितरो युगे युगे क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते ।
अनुयांसा हरिपाखो हरिद्रव आ घां रवेण पृथिवीमशुभ्रुः ॥
(अक् १०—१४, १२)

गुग-गुग यह पहाड़ ध्रुव अचल करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सभी इच्छाएँ परिपूर्ण हो गयी हैं और इन्हें कहीं जाने-जाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने सोम का भोग किया है, जराहीन हैं। हरिपाखी से मरे हुए हैं और पृथिवी की मधुर रस से (भिवियों के कल-गहन या पेशों में से बहने वाली रसा की आवाज़ से) परिपूर्ण करते हैं।

उस समय भौगर्भिक उपद्रव भी हुए थे, उनकी ओर इस प्रकार सङ्केत है :—

यः पृथिवीं व्यथमानामर्दह्यः पर्वताग्रकुपितां भरम्णात् ।
यो अंतरिक्षं विममे यरीयो यो घामस्तस्मात्स जनास इन्द्रः ॥
(अक् २—१२, २)

हे जीवी, इन्द्र यह है जिसने व्यथित (दिलायी डोसली) पृथिवी को रस किया, जिसने कुपित (इतस्ततः बगल) पर्वतों को शान्त किया, जिसने विन्तून अन्तरिक्ष को फैलाया, जिसने आकाश को स्थिर किया ।

उसो प्रकार २ हे मण्डल के १० सूक्त का ५वाँ मन्त्र कहना है :—

स प्राचीनात्पर्वतान् बह्वदोजसा धरावीनमत्कण्वीदयामयः ।
अपारयत्पृथिवीं विममेघाय समस्तभ्रान्मापया घामवत्सतः ॥

उसने प्राचीन पर्वत उपर-ऊपर बहने बहने पर्वतों को अपने कण से रस किया,

बादलों के जल को नीचे गिराया, विषपरिहारी पृथ्वी को गिरा दिया कि शुभोक्त, आशाम, का स्तम्भन किया ।

अपक्ष ही इन मन्त्रों में उस काण्ड की मूर्ति है जब कि हिमालयनी पर्यंत भूगर्भ से ऊपर उठ रहे थे, भूकम्प बराबर आने थे, ज्वालामुखी फिसफोट होता था । भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार उस समय पृथ्वी पर बर्षा मय परिवर्तन हो रहे थे ।

सप्तसिन्धव के सम्बन्ध में यह तो मिला जा ही चुका है कि वह शीत-प्रधान था । सहीं कहीं पड़ती थी, इसका बड़ा प्रमाण यह है कि मनु की गणना हिमों से करते थे । साथ ही वर्षा भी मूब होती थी । एक अवतरण हम दे चुके हैं । दो एक और देना पर्याप्त है :—

अदर्दरसमसृजो यित्वानित्यमर्णयान्प्रद्यधानां अरम्भाः ।
महान्तमिन्द्र पर्यंतं पियद्वः सृजोयिधारा अथदानयं इन्द्र ।

(ऋक् ५-३२, १)

हे इन्द्र, तुमने बादलों को काट डाला, तुमने जल के प्रवाह के द्वार खोल दिये, तुमने अवरुद्ध धाराओं को मुक्त कर दिया और दानव (वृत्र) को मार कर जेल को गिराया ।

इसी प्रकार प्रथम मण्डल के ५४ वें सूक्त का १० वें मन्त्र कहता है :—

अपामतिष्ठद्वरुणह्यरं तमोन्तर्वास्य जठरेषु पर्यतः ।
अभीमिन्द्रो नद्योयमिणाहिताविश्या अनुष्ठाः प्रयणेषु जिघ्रते ॥

जल की धारा को रींथेरे ने रोक लिया था । वृत्र ने अपने पेट में बाँध रख लिया था । इन्द्र ने उसकी मार कर जल को पृथ्वी के नीचे से नीचे भागों पर गिरा दिया ।

इस प्रकार के मन्त्र यह दिखलाते हैं कि वर्षा—सामान्य वर्षा नहीं, बरन् गहिरा जलपात—उन लोगों का बहुत ही परिचित रविदप था, जिसका वर्णन वह लोग पारम्पर उसी प्रकार करते हैं जैसे पीछे के कवि वर्षा के वर्णन में मुग्ध हो जाते हैं । यह भी ध्यान देने की बात है कि ग्रीष्म का इस प्रकार उल्लेख नहीं आता । इससे यह अनुमान होता है कि वहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती थी । आज उस प्रदेश में यह बात नहीं है । पञ्जाब में जाहों में तो कहीं सर्दी पड़ती है, परन्तु गर्मियों में गर्मी भी उतनी ही कहीं पड़ती है । वर्षा साधारण होती है । इस ऋतु

परिवर्तन का कारण यह है कि इस प्रान्त के चारों ओर का समुद्र सूख गया और एक ओर पानी की जगह विस्तृत मरुभूमि ने ले ली है। इन समुद्रों से भाप बनकर वर्षा भी होती थी और पहाड़ों पर बर्फ भी जमा होती थी। अब दोनों बातों में कमी हो गयी है। इसलिये जलवायु सूखा हो गया और नदियों में भी उतना जल नहीं रह गया।

यही वह प्रदेश था जिसमें वेदों के अनुसार आर्य लोग रहते थे। इसको देवकृतयोनि—ईश्वरनिर्मित देश मानते थे। इसके पहाड़, इसकी भूमि, इसकी नदियाँ, उनको प्यारी थीं। यहीं उनकी संस्कृति का उदय और विकास हुआ। यहीं उनका अम्युदय हुआ और यहीं उनको निःश्रेयस की दीक्षा मिली। यह पुनः पुनः स्मरण रखने की बात है कि वेद कहीं इस बात का संकेत भी नहीं करते कि इस प्रदेश में बसने के पूर्व आर्यों के पूर्वज कहीं अन्यत्र बसते थे। उनको न तो राजा से पूर्व के भूभाग का पता था न अक्रगामिनाम के पश्चिम के किसी देश का परिचय था। अतः वह इसी को अपना आदि निवास मानते थे और आज तक

पाँचवाँ अध्याय

अवेस्ता में मज़्देन

जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं परमियों, अर्थात् प्राचीन ईरानी भाष्यों, के धर्म-ग्रन्थ का नाम अवेस्ता है। वह अर्थात् पुराने ईरानी (फारसी) भाषा में है जो वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती है। उदाहरण के लिये इन वाक्यों को देखिये:—

ह्यत ता ऊर्धाता सशया या मज़्दाओ इदाता खीति वा अनीति या.. अत पेपि साईश अंचदती ऊर्ना (गाथा) —

मज़्द ने हमको जो यह दो स्व (आत्माएँ दीं) इनमें से जो ऊँची है वह धर्म की ओर संकेत करती है और नीची अनिति की ओर ले जाती है। हमारे सब काम इन्हीं दोनों के द्वारा होते हैं।

कत वे शमेम मज़्दा, यथा याओ हस्मी...परे वस्लेमी... यथा.....ऊयैद्यास.....अपेनी पैति (गाथा)

हे मज़्द, हमको सिखाओ कि वह कौन सा उत्सर्ग, कौन सा धैर्य, कौन सा वैराग्य है जो हमको तुमसे मिला दे और आत्मज्ञान करा दे।

अवेस्ता के अनुसार अमर्त्त का रचयिता, धारयिता, धर्मतत्व भद्रा मर्द [असुरमहर्त्त—महा असुर या महर्त्त (पराबुद्धि) समस्त असुर या असुर मेधा (मेधा देनेवाला) असुर] है। स्मरण रहे कि वेदों में भी देव या ईश्वर के लिये असुर शब्द का प्रयोग हुआ है और बृहस्पति देव को देव कहा गया है। इनका नाम वरुण (वरुण) भी है। वह असुर विश्ववेदा (सर्वज्ञ असुर) भी कहलाते हैं। इनके साथ ही अगार में एक अधर्म भी है। उसका नाम अंग्रमैन्सु है। वह असुरमहर्त्त के कामों में विघ्न डालता है और उसको सफलता भी होती है; पर अन्त में उसकी हार होगी।

इस धर्म की मुख्य बातें अवेस्ता में ऐसे उपदेशों के रूप में दिलायी गयी हैं जो समय-समय पर असुर महर्त्त ने जरथुश्त्र को दीं। जरथुश्त्र को अवेस्ता का ऋषि कहना चाहिये। उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, हमलिये कुछ लोग इसको जरथुश्त्री धर्म कहते हैं।

अवेला की पहिली पुस्तक वेन्दिदाद के प्रथम प्रार्थना (अध्याय) में कुछ ऐसे वाक्य हैं, जिनसे आर्यों के आदिम निवास की ओर कुछ सहज होता है । उनका आगे काम पड़ेगा । इमलिचे हम उस प्रार्थना का अनुवाद दिये देने हैं :—

१. अहुरमज़द ने स्थितम^१ अरशुरं से यों कहा :

२. मैंने प्रत्येक देश को उसके निवासियों की दृष्टि में प्यारा बना दिया है, चाहे उसमें कोई गुण न हो । यदि मैं ऐसा न करता कि हर देश के रहने वाले अपने गुणरहित देश से भी प्यार करें, तो सारी पृथ्वी के मनुष्य ऐर्यन वेदजो^२ पर ही आक्रमण कर बैठते ।

३. मैं, अहुरमज़द, ने जिन अच्छे देशों की सृष्टि की उनमें सर्वप्रथम ऐर्यन वेदजो^३ है, जो शुभ नदी ऐत्य^४ के किनारे है ।

तब वहाँ अश्वमेध आया । वह पुरुषस्वरूप है । उसने अपनी माया से नदी में सर्व^५ उपज किया और जाने का कष्ट उत्पन्न किया । वह देशों का काम है ।

४. वहाँ जाने के दस महीने हैं, गर्मी के दो महीने हैं । यह दो महीने भी जल के लिये, पृथ्वी के लिये और वृक्षों के लिये ठीक है । वहाँ अपनी भारी पुरादियों के साथ जाया पड़ता है ।

^१ स्थितम—सबसे बड़ा धर्मार्थमा, उदार, उपकारी ।

^२ ऐर्यन वेदजो—आर्यों का क्षेत्र । इस देश का जो वर्णन दिया गया है उससे अनुमान किया जाता है कि यह स्थान कहीं भूवर्षदेश में है । कुछ लोग समझते हैं कि यह स्थान ईरान के उत्तर में कहीं है ।

^३ अरवसीज नदी को ही देखा समझते हैं ; पर वहाँ दस महीने के जाने वाली बात नहीं बटनी । इस शब्द का उच्चारण प्रायः ईरान वीज होता है । वह भी कहना आवश्यक है कि स्वतन्त्र रूप से वेदजो या वीज वीज कोई शब्द नहीं है, जिसका अर्थ बीज ही ।

^४ अरवसीज नदी के किनारे सर्व मिलते हैं । परन्तु मूल में अदि शब्द आता है । अदि का अर्थ गर्म भी है ; परन्तु यह स्वरूप रखता आदिने कि अश्वमेध की कथा में अश्वमेध की अदि कहा गया है ।

^५ वेदों में कहीं-कहीं अश्वमेध की कथा है जो उमरज जेद में है । यह वही अर्थ है जो पीछे से शुरु शब्द का हुआ । शुरु का अर्थ है देव । अवेला से देव शब्द उभी अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में वेदों से देव शब्द आता है । वही बात आज तक अरबी में देव शब्द से बनी आती है ।

५. मैंने जो दूसरा अच्छा देश बनाया वह सुगंध^१ में का मैदान है ।
तब वहाँ अंममैन्नु माया, जो मृत्युस्वरूप है । उसने अपनी माया
स्कैत्य मक्खी उत्पन्न की जो गाय बैलों को मार डालती है ।

६. मैंने जो तीसरा अच्छा देश बनाया वह बलवान, पवित्र मोउर^२ है ।
तब मृत्युस्वरूपी अंममैन्नु ने आकर अपनी माया से पापात्मक वासना
को उत्पन्न किया ।

७. मैंने जिस चौथे अच्छे देश की सृष्टि की वह ऊँचे भएडोंवाला मुल
वरिन्ध^३ था ।

तब अंममैन्नु ने, जो मृत्युरूपी है, आकर अपनी माया से प्रवट उत्पन्न
किया ।

८. मैंने जिस पाँचवें अच्छे देश की सृष्टि की वह निशय^४ है जो मीठा
और वरिन्ध के बीच में है ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंममैन्नु ने आकर अपनी माया से अथडा का का
उत्पन्न किया ।

९. मैंने जिस छठे अच्छे देश की सृष्टि की वह इरीयु^५ और वन
मील है ।

वहाँ मृत्युरूपी अंममैन्नु ने अपनी माया से रंगीन (छीदेदार) मल्ल
उत्पन्न किया ।

१०. जिस सातवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह कुछ छायाघी वन
वेहरें^६ था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंममैन्नु ने आकर अपनी माया से पैरिह शार्पेनि^७ का

^१ सुगंध सम्भवतः समरान्द्र, मध्य एशिया में

^२ मोउर—सम्भवतः दक्षिणी कम में मने

^३ वरिन्ध—सम्भवतः वण्ड (बीजारा के नाम, तुर्किस्तान में)

^४ निशय—ठीक नहीं कहा जा सकता । इस नाम के कई मत हैं । वा
मीठा और वरिन्ध के बीच में किसी का क्या नहीं बनता ।

^५ इरीयु = इरान । वहाँ किसी मील का ठीक क्या नहीं बनता ।

^६ वेहरें—कुछ जमीनों का लक्षण है कि वह धान (धान) का बग है ।

^७ शार्पेनि में एक प्रकार की दिव्यवाची का मिश्रण होता है जिसकी वजह
जमीन से दूर दिव्य (अर्थात् वैदिक शब्दों में दिव्य) वस्तु से जो है
और फिर दूर दूर होता है । जमीन-जमीन वह देखें में मिलकर चली जाती
की लगती है । इसका कारण जाननेवाली दिव्य वस्तु है । वही दिव्य वस्तु
दोनों के बने हो गया ।

उत्तरज किया जो करशर्ष से निपक गया ।

११. मैंने जिस अच्छे देश की सृष्टि की वह अच्छी गोबरभूमि वाला उर्व^१ था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंशमैन्यु ने अपनी माया से अभिमान का पाप उत्पन्न किया ।

१२. नवीं अग्रा देश जिसकी मैंने सृष्टि की वह वेहकन में स्नेन्त^२ था । वहाँ मृत्युस्वरूपी अंशमैन्यु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न किया जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है अर्थात् अप्राकृतिक पाप ।

१३. जिस दसवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह सुन्दर हरहवैति^३ है । वहाँ मृत्युस्वरूपी अंशमैन्यु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न किया जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है, अर्थात् मुरदे को गाढ़ने का पाप^४ ।

१४. जिस ग्यारहवें देश की मैंने सृष्टि की वह तेजःपूर्ण प्रकाशमान हेतुमन्त^५ था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंशमैन्यु ने अपनी माया से यातुओं के जादू को उत्पन्न किया ।

^१ करशर्ष एक बीरात्मा थे । उन्होंने कई अच्छे और उल्लेख्य काम किये । अन्त में वह क्षार्थति नामी पैरिफ के देश में आगये । उसने उन्हें निराश्रया में अंशमैन्यु को सौंप दिया । अभी वह सोते पड़े हुए हैं ; पर एक दिन उनका भी छुटकारा होगा ।

^२ उर्व—कुछ ठीक पता नहीं चलता । कुछ लोगों का खयाल है कि यह जगह कहीं कुरासान में है । सम्भवतः हरकहान के आसपास की भूमि उर्व रही होगी । [संस्कृत उर्वर—हरामरा]

^३ वेहकन—सम्भवतः जार्जन (जार्जिया ?) । स्नेन्त उस प्रदेश की एक नदी (जार्जन) का नाम है ।

^४ हरहवैति—हरत

^५ तृतीय फर्ग्वे में अहुरमज़द कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मुरदे को पृथ्वी में गाड़कर दो वर्ष के भीतर न निकाल ले तो उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है ।

^६ हेतुमन्त = हेल्मएक

^७ यातुओं का जादू—वेदों में भी यातुओं का उल्लेख है । यह एक प्रकार के मायावी प्राणी थे जो भौति-भौति के रूप धारण करने और दूसरे प्राणियों से लोगों को संग करते थे । कुछ मनुष्य भी यातुओं की भौति आदर होते थे । वह लोग मन्त्र पढ़कर भौति-भौति के दुष्ट समतत्कार दिखाने थे । यातु से ही जादू बना है ।

१५. यातुओं का स्वभाव इस प्रकार अपने को प्रकट करता है :
उनकी कुरटि से प्रकट होता है और जब जादूगर अपने मन्त्र पढ़ता है
भयानक प्रकार के जादू के काम होने हैं ।

१६. जिस बारहवें देश की मैंने सृष्टि की वह तीनों उपजातियों का
रखे या ।

वहाँ अंममैनु ने अपनी माया से पूर्ण अविरवास (अथवा) का
उत्पन्न किया ।

१७. जिस तेरहवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह बलवान, धीरे
बलवान था ।

वहाँ मृत्युस्वरूपी अंममैनु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न कि
जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है, अर्थात् मुर्दों को जलाने का पाप ।

१८. जिस चौदहवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह शत्रुघ्नोद वारे
या जिसके लिये प्रेतों ने जन्म लिया जिन्होंने दाहक नाम के अहि को
मारा ।

तब वहाँ मृत्युस्वरूपी अंममैनु ने अपनी माया से जियों में असाधारण
रक्तारवि और विदेशी नरेशों का अत्याचार उत्पन्न किया ।

१९. जिस पन्द्रहवें अच्छे देश की मैंने उत्पन्न किया वह हत हिन्दु का
तब मृत्युस्वरूपी अंममैनु ने अपनी माया से जियों में असाधारण प्रसन्न
और भीषण गरमी उत्पन्न की ।

^१ रप = रई (एक मत के अनुसार जलधुरत्र का जन्मस्थान)

^२ बल—अज्ञात । खोरासान में बल नाम का एक नगर था । कुछ
लोग समझते हैं कि यह वही स्थान है ।

^३ आठवें फर्गद में अहुरमज्द कहते हैं कि यदि मज्द के उपासक
किसी को मुर्दा जलते देख लें तो उसे मार डालें ।

^४ बरेन—पृष्ठी पर कहा है, इसका पता नहीं । क्या यह है कि शत्रु-
घ्नोद वरेन (संस्कृत वरुण = आकाश, स्वर्ग) में ^५ प्रेतों का अहि वारेन
अहि दाहक को मारा, जिसमें ३ मुँह, ३ सिर, ६ आँखें थी । ^६ अग्नेद के
अनुसार प्रेतों या जित आत्मा ने अहि को मारा, जिसके ३ सिर और ६ आँखें थी ।

^७ यदि किसी की को रजोदर्शन के समय या दूसरे समय रक्तारवि हो
तो उसके लिये १६ में फर्गद में जम्बा-बीजा विधान दिया है ।

^८ हत हिन्दु—मृत्युप्राप्त

२०. जिस सोलहवें अच्छे देश की मैंने सृष्टि की वह रंघ के किनारे की भूमि थी, जहाँ लोग बिना सिर के रहते हैं ।

तब मृत्युस्वरूपी अंधमैत्र्यु ने अपनी माया से जादा उत्पन्न किया, जो देवों का काम है ।

२१. और भी कई देश हैं जो सुन्दर, गम्भीर, प्रशस्तमान, सम्पन्न और उपादेय हैं ।

कुछ लोगों का ऐसा झगड़ है कि इस जगत् में उन देशों का उल्लेख है जिनमें ईरानी भाष्यों ने अपने आदिम स्थान से चले कर यात्रा की । यह बात ठीक नहीं अच्छी । यदि यह मान लिया जाय कि ऐश्वर्य के देशों उनका मूलस्थान था, तो रंघ (इराक) उनका अन्तिम स्थान हुआ । पर उनका अन्तिम घर तो ईरान था, उसका निकट ही नहीं है । भादि में ऐश्वर्य के देशों और अन्त में राह देने का एक कारण यह प्रतीत होता है कि उन लोगों की एक कथा है कि स्वर्ग से दो नदियाँ, बंगुही और रंघ, निकली थीं, जिन्होंने सारी पृथ्वी का घेराव कर लिया था । इसलिये इस सूची में बंगुही के किनारे के एक नगर से आरम्भ किया और रंघ के किनारे आकर समाप्त किया । फिर इन देशों में कोई काम नहीं है । यात्रा यदि इस प्रकार हुई तो इसका अर्थ यह हुआ कि आर्य लोग कभी पूरब से पश्चिम गये, कभी पश्चिम से पूरब गये, कभी उत्तर पहुँचे तो कभी दक्खिन लौटे । यह विचित्र राह से मारे-मारे फिरना हुआ । इस देशों को छोड़ने के कारण भी असाधारण है । जहाँ अंधमैत्र्यु ने गर्मी या सर्दी या कोई दुखदायी और मृत्यु उत्पन्न कर दिया वहाँ से चले जाना तो समझ में आता है परन्तु अभिमान या मुर्दों का गाढ़ा जाना कैसे देशत्याग का कारण हुआ यह ठीक-ठीक समझ में नहीं आता । अस्तु, इस प्रश्न से भाष्यों के निराश के सम्बन्ध में विद्वानों को कुछ सङ्कट मिलता है ।

१ रंघ के किनारे की भूमि—अरबिस्ताने हम्-इराक

२ बिना सिर के लोग—पृथ्वी पर तो ऐसा कोई देश हो ही नहीं सकता । इग्लिने इसका अर्थ किया जाता है 'जो लोग अपने मर्दान को सर्दार नदी मानते—उरार्ड दूसरा अर्थ है 'जो लोग धर्म के प्रति विद्रोह करते हैं' अर्थात् जो लोग इस सधर्म के अनुयायी नहीं हैं ।

छठवाँ अध्याय

देवासुर सन्नाम

देव शब्द दिव धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चमकना । वह जो चमकता है, प्रकाशमान है, वह देव है । इन्द्र, बरुण, अग्नि, सूर्य आदि के लिये इस शब्द का प्रयोग हुआ है । असुर वह है, जो ऋण वाला है, जिसमें प्राण शक्ति है, जो बलवान् है । यह शब्द भी देवों के लिये प्रयुक्त हुआ है ; परन्तु पीछे से व्यवहार में अन्तर पड़ा । योंही जैसा हम दिखला चुके हैं वृत्र को भी देव की उपाधि दी गयी ; परन्तु ऋग्वेदिक काल में ही धीरे-धीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिये और असुर शब्द उनके बलवान् शत्रुओं, दैत्यों, के लिये व्यवहृत होने लगा । इसके बाद न तो कोई दैत्य देव कहलाया न कोई देव असुर कह कर पुकारा गया । साधारण हिन्दू की तो यही धारणा है कि जो सुर (देव) नहीं हैं वह असुर हैं ।

परन्तु भाट्यों की सभी शाखाओं में यह परिवर्तन नहीं हुआ । एक शाखा ने असुर शब्द का प्रयोग पुराने अर्थ में जारी रखा । उसने देवाधिदेव को उसी पुरानी उपाधि असुर महत् (भद्र माद) से पुकारने की परम्परा चली रखी । परिणाम यह हुआ कि एक शाखा असुरोपासक, दूसरी देवोपासक हो गयी । पहिली शाखा के लिये असुर शब्द सुरा देव शब्द अच्छा, दूसरी के लिये असुर शब्द अच्छा देव शब्द बुरा हो गया । एक ने दूसरे को असुरपूजक या देवपूजक कह कर निन्हा डहराया । यह बात आज तक चली आती है । उनके वंशजों में इन शब्दों का इन्हीं उलटे अर्थों में चलन है । हिन्दू देवों को पूजता और असुरों को कोसता है, पारसी असुरों को पूजता और देवों को गाली देता है ।

यह विचित्र बात है ; पर सत्य है । दोनों शब्द प्राचीन हैं, एक ही भाषा के मण्डार के हैं, किसी समय में इनके प्रयोग के विषय में कोई

१ जेमे, त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृन्पाशुर स्वमरमान् ।

त्वं सातविमर्षका मरुतहन्तस्त्वं सन्धो वमकानः सद्योदाः । (ऋ १-२७४, १)
इसमें इन्द्र को असुर कह कर सम्बोधित किया है ।

मनभेद नहीं था। परन्तु पीछे से इस मनभेद ने गहरे द्वेष का रूप पकड़ा। अशुर ही असुर और देव शब्द झगड़े के कारणों के प्रतीक बन गये होंगे। और बातों में भी दो रायें रही होंगी। यह बातें क्या थीं इसका इस समय ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुज का अनुमान हो सकता है। क्रमशः एक मत के अनुयायी देवों के झंडे के नीचे आ खड़े हुए, दूसरे पक्ष के मानने वाले असुर सेना में भरती हो गये। दो दल बन जाने के बाद तो छोटी छोटी बातों का महार और भी बढ़ जाता है और आपस में विरोध कराने वाली हजार बातें मिल जाती हैं। एक ही उदाहरण लीजिये। वैदिक आर्य और उनके वंशज आज तक मुरों की जलाले हैं परन्तु पिछले अर्याव में हम देख चुके हैं कि अवेस्ता में इसको ऐसा पाप माना है जिसके लिये कोई प्रायश्चित्त का विधान ही नहीं है। पारसी लोग कहते हैं कि मुर्दा जलाना अग्नि की, जिसकी पूजा की जाती है, अविविध करना है। सम्भवतः ऐसे ही विचार आज से कई हजार वर्ष पहिले उनके पूर्वजों के मन में उठे होंगे और इस बात पर आपस में विवाद हुआ होगा परन्तु यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते ऐसा हा गया कि उसका निपटारा अव्यम्भव हो गया।

तमारी की बात तो यह है कि यह निर्विवाद है कि दोनों 'सम्प्रदायों' का मूल एक है। वैदिक उपासना में मित्र और वरुण का बड़ा महार है। बहुत स्थलों में तो इनका मित्रावरुण के नाम से एक साथ आह्वान होता है। मित्र सूर्य का नाम है। सूर्य प्रकाशमान दिन के स्वामी हैं। वरुण रात्रि के स्वामी हैं। चंद्र-तारादि से सुसोभित आकाश का नाम वरुण है। आकाश मौलवर्ण है, महान् विस्तार वाला है। इन गुणों के कारण उसकी समुद्र से समता है। अतः वरुण का राज्य समुद्र में पहुँचा। उनकी जल के अधिपति का पद प्राप्त हुआ। आज कल मित्र नाम से तो कोई पूजा करता नहीं, सूर्य के नामों का स्तवपाठ करते हुए सविता, भग, आदित्य के साथ मित्र शब्द भी आ जाता है। वरुण का भी पद गिर गया है। हिन्दू देवसूची में उनका अतिप्रार्थन वैदिककाल जैसा महार नहीं है परन्तु जल के अधिपति केवत माने जाने दें।

अवेस्ता में मित्र का अब भी वही स्थान है। उनका नाम मित्र है। पर ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। उनके द्वारा ही आज भी पारसी लोग भगवदुपासना करने हैं। वरुण भी वरुण नाम से वर्णित हैं।

तीसरे देव जिसका वैदिक उपासना में महार है अग्नि है। अग्नेर का पहिला मंत्र अग्नि की अर्चा करता है।

अग्निमीन्द्रो पुरोहितम् । यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ।

अग्नि देवों के पुरोहित हैं । पुरोहित का अर्थ है भागे रहता हुआ अग्नि में आहुति देकर ही देवों को तुष्ट किया जा सकता है । अतः सभी देवों की उपासना अग्नि के ही द्वारा हो सकती है । आज हिन्दु में वैदिक पूजा ठंड गयी है । यज्ञ यागादि का चलन कम है, इन्हीं अग्नि का भी यह पुराना स्थान नहीं रहा ।

पारमियों में अग्नि का वही पुराना पद है । सूर्य सब जगह भी सब समय स्थिर नहीं हो गइने जनः सूर्य के बाद ईश्वर की रूप दिव्य अभिव्यक्ति, अग्नि, के ही द्वारा पारसी लोग उपासना करने हैं उनके मन्त्रियों में जिस भाग में निम्न अग्निहोत्र होता है वह हाथों बाँधे से बड़ी धारा रही है ।

वैदिक आर्यों में सोमराज की प्रथा व्यापक थी । आज यह प्रथा ठंड गयी कि किसी को यह पता नहीं है कि सोम किस पौधे का नाम था । पारसी भी आज इस प्रथा को छोड़ चुके हैं परन्तु वेदों की अग्नि अवेस्ता में भी सोम की महिमा गायी गयी है । उसका नाम हीन दिया हुआ है । [य का ह हो जाना ईरानी उच्चारण की विशेषता है, यथा मत्स्य का हत्स, निम्बु का दिम्बु] । वायु तथा और भी कई वैदिक देव और महापुरुष इसी प्रकार मिलने हैं । वेदों में विश्वामित्र (पूर्ण) के पुत्र यम का जिक्र है । अवेस्ता में यह विश्वामित्र के पुत्र विम हो जाने हैं ।

परन्तु जहाँ इनकी कानें मिलती हैं वहीं कुछ भाग में आकाश वनाज का अन्तर है । वैदिक आर्य मित्र, वरुण, अग्नि, वय, अत, पूष, ऐश्वर्य अग्निदेवों का नाम लेता है, उसका स्वर नाम बताया है, उसकी कीर्ति हो रूप बरुण अग्निज करना है कि वय हमसे क्या किसी को नहीं जानता । कहीं अग्नि स्वयं वय प्रतीत होते हैं, कहीं मित्र, कहीं वरुण और कहीं कहीं वय स्वयं वरुण का दिया जाना है कि इनने वय ईश्वर नहीं हो सकते । आग्नेय स्वर वृत्ता है " अग्ने देवाय इति विवेक " इस दिन देव को आग्नेय अग्नि कहीं और आग्नेय हो वरुण उपास देता है " अग्नेय वरुण वरुण वरुण " — परन्तु यह है, विश्वामित्र और वय अग्नेय अग्नेय से जुड़ते हैं ।

यह कहीं वय वय विवेक है, कहीं वय की उपासना भी है । विश्वामित्र वय का है उसकी किसी और देव की नहीं है, वय देवी से

मिलकर भी नहीं है। इन्द्र में सब देवों के गुण वर्तमान हैं, वह सब देवों से बड़े हैं, वह सबसे बलवान्, मेधावी, कीर्तिमान्, तेजस्वी देव हैं, उनके बराबर कोई उपास्य नहीं है, उनके समान मनुष्यों का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इन्द्र, वृत्रघ्न, वृत्रहा, मधवा, शतक्रतु आदि अनेक नामों से ऋषिगण उन्हें पुकारते हैं। इन्द्र के लिये जैसे स्तव आये हैं उनके उदाहरण स्वरूप हम दो एक देते हैं :—

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्यर्चतानाम् ।

इन्द्रो वृषामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः सेमे योने हृद्य इन्द्रः ॥

(ऋक् १०—८९, १०)

इन्द्र आकाश और पृथिवी में स्वामी हैं, इन्द्र जलों के ईश हैं, इन्द्र पर्वतों के ईश हैं, इन्द्र वृक्षों के (पूर्वजों के या अन्य देवों के) ईश हैं; इन्द्र प्रजावानों के ईश हैं, योग और क्षेम (जो अश्रय है उसकी प्राप्ति और जी प्राप्ति है उसकी रक्षा) के लिये इन्द्र ही हन्त्र (हातक, आह्वानधीन, पूज्य) हैं।

धाता धातुणां भुवनस्य यस्पतिर्देवं प्रातारमभिमातिपाहम् ।

इमं यज्ञमंशिवनोभा वृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानं न्यर्यात् ॥

(ऋक् १०—१२८, ७)

सृष्टि करनेवालों के भी सहा, भुवनों के पति, देव, शत्रुघ्नों के हरने वाले, इन्द्र की मैं स्तुति करता हूँ। वह जिनके प्रमुख हैं ऐसे सब देव, वृहस्पति और दोनों अश्विन यजमान की इस यज्ञ में पाप हो (अपराध विमोक्ष) रक्षा करें।

त्रिविष्टधातु प्रतिमानमोजसस्तिस्रोभूमी नृपते त्रीणि रोचना ।

मतीर्षं विश्वं भुपतं ययक्षिथाशश्रुमिन्द्र अनुया सनादसि ॥

(ऋक् १—१०२, ८)

जिस प्रकार त्रिविष्ट (अर्थात् तेहरा बड़ा हुआ) रस्सा ॥ होता है उसी प्रकार, हे नृपति इन्द्र, तुम सब प्राणियों के बल के प्रतिमान हो (अर्थात् सबसे बलवान् हो), तीनों लोकों और तीनों तेजों (अर्थात् आकाश में सूर्य, अन्तरिक्ष में विष्णु और पृथ्वी पर अग्नि) को धारण करते हो। इस विद्वत् को और इसके समस्त प्राणियों को बहान् करते हो, तुम जन्म से ही पतमान हो।

आठवें मण्डल के ८७ वें सूक्त में इन्द्र का वृहत्तम आरम्भ होता है। इसके दूसरे मन्त्र में कहते हैं : स्वं सूर्यमरोचयः (तुमने सूर्य

को प्रकाशित किया) । ११ वाँ मन्त्र कहता है : त्वं हि नः पिता वसो
 त्वं माता शतक्रतो (हे वसु इन्द्र, तुम हमारे पिता हो, हे शतक्रु इन्द्र,
 तुम हमारी माता हो) । ऐसी अवस्था में ऋक् १—१०२, ९) में इन्द्र
 से यों कहना : त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे (यज्ञ में मैं तुमको, जो देवों
 में प्रथम हो, आह्वान करता हूँ) सर्वथा उचित है ।

परन्तु आश्चर्य की बात है कि जिन इन्द्र की वेदों में इतनी महि-
 म है, जो देवों में प्रथम हैं, जो सबसे पहिले आहुति पाने के अधिकारी।
 जो सूर्य के भी प्रकाशक हैं, जो विधाताओं के भी विधाता हैं, जो मे-
 देनेवाले हैं, उनका पारसियों को पता तक नहीं है, अवेस्ता में उनका
 नाम देवों (अर्थात् दैत्यों में) आया है । यह बात आश्चर्यजनक नहीं ।
 सक्ती । मित्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि तो हों और भारत तथा ईरा-
 दोनों जगह पूजे जायें पर जिसको भारतीय आर्य्य इन सब में श्रेष्ठ मान-
 हों वह वहाँ दानवों में गिना जाय यह अपेक्षणीय बात नहीं हो सकती
 हमका कोई गहिरा कारण होगा ।

अब तक जो कारण दिये जाते हैं उनमें एक अधिक ज़रूरी है
 ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र की पूजा बहुत प्राचीन होने पर भी अन्य
 देवों की पूजा के पीछे पड़ी । सूर्य, चन्द्र, अग्नि, आकाश, वज्र,
 मरुत हैं । अनुद्वुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य इनको स्वतंत्र उपास्य मानना
 पूजने हैं ; जिनकी बुद्धि संवृत है वह इनको एक ईश्वर ताव के प्रतीक
 मानने हैं और इन नामों और गुणों में एक ईश्वर की विभूतियों को
 पहिचानने हैं । वेद और अवेस्ता दोनों ने ही इन तावों का इसी प्रकार
 प्रयोग किया है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को इन नामों
 के अतिरिक्त एक और नाम को भी आवश्यकता प्रतीत हुई । उन्होंने
 देना कि अन्य सब धुनिमान वस्तुओं की अपेक्षा सेप्राची होना हुआ
 भी सूर्य को अम्बरकार देना देना है । ऐसा बात में ही नहीं होना, दिव
 में भी बादल उभरे ठिगा लेने हैं और कई दिनों तक ठिगावे रखने हैं ।
 मात में कई महीनों तक सूर्य बादलों में अजिभूत रहना है । बादलगा,
 कटिग आकाश कथं वरुण को भी नहीं देना होना है, उनको भी
 मेघों में दबना पड़ता है । अब बादल फिर आने हैं तो फिर प्रथम में जो
 सबसे ऊपर उभर उभरती फिरती हैं उनकी वज्रा प्रकट पड़ना भी नहीं
 कर पाने । अग भी कुछ बरसों है और बिजली भी मेघ में डेर हो
 जाती है । कई समय में हुई न हो तो नदियाँ सूख जाती हैं, कप-
 तिलार्थ हो जाता है, मनुष्य यदि यदि दुखर उठता है । परन्तु आकाश

उस समय भी होती है जब अनियमित वृष्टि होती है। यह स्पष्ट है कि यदि यह अन्धेर बराबर बना रहे तो प्रलय हो जाय, कम से कम कोई जीवित प्राणी तो पृथ्वी पर न रह जाय। परन्तु; ऐसा होता नहीं। जहाँ यह सब नाटक प्रकृति के रंगमंच पर होते रहते हैं वहाँ यह भी देख पड़ता है कि एक ऐसी शक्ति है जो बादलों को समय पर छाती है, पयासमय वृष्टि कराती है, नदियों को जल और मनुष्यों को भोजन देती है, सूर्य चन्द्र तारादि को बन्धन से मुक्त करती है, सब विपत्तियों में मनुष्यों का प्राण करती है। यह शक्ति ईश्वर से, उस ईश्वर से जो मित्र, वरुण आदि रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, भिन्न नहीं ही सही, फिर भी इसके कामों को देख कर इसका पृथक् नामोरेखा करना उचित प्रतीत हुआ। कपिलों ने इसे इन्द्र कह कर पुकारा। गुणानुरूप इन्द्र के भी भी पर्याय बने परन्तु मुख्य नाम इन्द्र ही हुआ। विरोधी शक्ति का, उस शक्ति को जो जगत् को समभाष्यद्रवित करके तथा प्राणधारक जल-धारा को रोककर सताती है वृत्र (आवरण करनेवाला—ईकनेवाला) नाम दिया गया। इन्द्र देवों के—दिव्य, पवित्र, मनुष्यों के लिये हितकर, शक्तियों के—नायक हुए, वृत्र असुरों और दैत्यों का—अपवित्र, अन्ध-कारमय, मनुष्यों के लिये हानिकर, शक्तियों का—नेता हुआ। इन्द्र के पीछे, धर्मसमर्थक, वेद पर अज्ञा रहने वाले थे : वृत्र के साथ धर्म-विरोधी, वैदिकमूढ़ थे। एक बात और ध्यान देने की है। अबेस्ता इन्द्र-पूज्य सत्ता को नहीं मानता परन्तु अहुरमार्ज को बरेमार्ज (वृत्रम) अर्थात् दानव को मारने वाला कहकर पुकारता है। इससे यह तो प्रमाणित होता है कि वृत्र—बरेमार्ज—के मारे जाने की कथा किसी न किसी रूपसे आर्यों में बहुत दिनों से चली आती है। यह विकास रासायनिक है पर एक दिन में न हुआ होगा। लेकिन बरत लग गये होंगे। वेही में तो इन्द्रपूजा पूर्णतया प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद के इन्द्र न केवल भेदों के स्वामी हैं, न केवल देवराज हैं, न केवल वज्रधर वृत्रम हैं परन्तु वह प्रजा के देने वाले हैं, राजाओं के भी गण हैं, उनकी विभूति अवर्य-मय है, यह जगत् उनकी अभिव्यक्ति मात्र है—पादोऽस्यविभवाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्द्वि,—यह परम उत्तिमं च त्वं—आश्वासयणोः समस्तः परस्ताम्—है।

परन्तु जहाँ तक प्रतीत होता है सभी आर्यों को यह विकास अनि-मय न था। उनको ऐसा समझ पड़ा होगा कि दुष्टाने देव और पुराने काम पर्याप्त हैं। देवों की अविष्टा शक्ति को पृथक् से दुष्टाने की

भावश्यकता नहीं है। ज्यों ज्यों इन्द्र की उदात्तता बनी, त्यों त्यों मान का विरोध बढ़ा। एक ओर इन्द्र को मानने वाले, दूसरी ओर उदरोग मानने वाले और पुरा भस्त्रा कहने वाले। एक पक्ष ने देव सभ्य को माना, दूसरे ने असुर को। दोनों पक्षों की यह साम्य था कि इन विश्व में प्रकाश और तम, धर्म और अधर्म, में निरन्तर युद्ध होता रहता है। जिन पुरानी कथाओं की दोनों मानते थे उनमें एक बात का जिक्र था पर दो विरोध बढ़ते बढ़ते एक ने यह कहना आरम्भ किया कि धर्म और प्रकाश पक्ष का नाम देव पक्ष है, अधर्म और अधर्म पक्ष का नाम असुर पक्ष है; दूसरी ओर से यह कहा गया कि देव अधर्म और पार के समर्थक हैं और असुर सभ्य इनको हरा कर धर्म और प्रकाश को फैलाती है।

हमारी पुस्तकों में जिस देवासुर सङ्ग्राम का इतना रोचक वर्णन है, जिससे पुराणों के अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं, उसका यही बीज है।

लड़ाई घर वालों की थी, यह भी साफ़ साफ़ कहा गया है। प्रजापति की अद्विती नामक पत्नी से आदित्यों अर्थात् देवों की और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति बतायी गयी है। इससे यह सात्वर्त्य निकला कि देव और दैत्य, सुर और असुर, सीतेले भाई थे। उनकी आपस की लड़ाई थी; परन्तु मनुष्य लोग यज्ञहोमादि द्वारा देवों की उपासना करते थे, इसलिये असुर लोग मनुष्य को उग्र करते थे। वह कथाएँ जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि देवासुर सङ्ग्राम जहाँ प्रकृति के मन्त्र पर हुआ और मिल्य होता रहता है वहाँ उसकी आवृत्ति पृथ्वी पर आर्यों की दो शाखाओं में, प्रजापति की ही दो सन्ततियों में, हुई, जिनमें से एक तो पक्षों में देवों की तुष्ट करना चाहती थी और दूसरा इसका विरोध करती थी। देवासुर सङ्ग्राम आर्यों का यादवीय युद्ध था।

वेदों में ऐसे लोगों का बराबर जिक्र आता है जो वैदिक देवों को, विशेषकर इन्द्र को, नहीं मानते थे। उनके साथ घोर सङ्ग्राम का भी वर्णन आदि से अन्त तक मरा पड़ा है। उदाहरण के लिये दो तौन अवतरण पर्याप्त होंगे :—

प्र ये मित्रं प्रार्यमणं दुरेवाः प्रसङ्गिरः घरुणे मिनन्ति
न्य मित्रेषु घघमिन्द्रतुघ्नं धृपन्वृपाणमरुयं शिशोहि ॥

(ऋक् १०—८९, ९)

जो तुष्ट लोग मित्र, अर्यमा, मरुत, वरुणदेवों को अपमानित करते हैं उनको हे इन्द्र ! तुम सीन्हे वज्र से मारो।

उमे पुनामि रोदसी जनेन दुहो दहामि संमहोरनिन्द्राः ।

अभिष्टाय यत्र दता भमित्रा र्वैलस्थानं परितृष्टा अशेरन् ॥

(ऋक् १—१३३, १)

मैं यत्र द्वारा पृथ्वी और आकाश को ध्विन्न करता हूँ । उन विस्तृत भूभागों को उल्ला देता हूँ जो अनिन्द्र (इन्द्रदिन—जहाँ इन्द्र नहीं माने जाते) हैं । जहाँ जहाँ शत्रु एकत्र हुए वहाँ वह हन हुए । वह नष्ट होकर शमशान में पड़े हैं ।

कई ऐसे भवनों के नाम आये हैं जिन्होंने इन्द्र की विशेष कृपा प्राप्त की थी । दिवोदास, अथर्वसु, ध्रुवरां, कुस आदि ने इन्द्र के प्रसार से ही अपने शत्रुओं को पराजित किया और पराक्रमी होते हुए भी तुम, पृथ्व्य शम्बर और कृष्ण इसलिये पराजित हुए कि वह इन्द्र से विमुक्त थे ।

ऋग्वेद के भीतर ऐसी पद्योंसँ सामग्री है जिससे विदित होता है कि किसी समय, या यों कहिये कि दीर्घ काल तक, भार्यों में आपस में घोर युद्ध हुआ है । यह युद्ध किन कारणों से हुआ यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता ; परन्तु उन कारणों में उपासना विधि की प्रधान स्थान मिल गया यह निर्विवाद है । और कारण दब गये पर वह बात न दब सकी । हममें कोई समझौता सम्भव न था । एक को अपने असुरोपासक होने पर गर्व था, दूसरे को देवपूजक होने का अभिमान था । एक इन्द्र को देवराज मानता था और उनके नाम पर लड़ता था, दूसरा मित्र, वरुण, अग्नि, वायु, वन के साथ किसी दूसरे का नाम लेना नहीं चाहता था । एक पुरानी पद्धति से टलना नहीं चाहता था, दूसरा इस धार्मिक विकास का समर्थक था । दोनों पक्षों में खूब युद्ध हुआ ।

वेदों में त्वष्टा का नाम बहुत जगह आया है । ऋक् के १० वें मण्डल के ११० वें सूक्त के ९ वें मन्त्र में कहा है 'य इमे द्यावा पृथिवी अनित्री रूपेण विशद्वनानि विद्या', त्वष्टा वह हैं जिन्होंने पृथ्वी और आकाश तथा सब प्रणियों की उत्पत्ति किया है । अतः त्वष्टा ईश्वर का ही एक नाम हुआ । ऐतरेय ब्राह्मण में यह कहा आरंभ है कि इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारा, इन्द्र की मारा और अशुरमर्षों की मारा । हम पर ए० सी० दास की यह कल्पना है कि अशुरमर्ष के उपासकों के लिये ही अशुरमर्ष कहा गया है और अशुरमर्ष शब्द अरत् त्वष्ट (अरत् त्वष्टा—बुद्धे त्वष्टा) का अपभ्रंश मात्र है । अतः इन नामों से और इनके साथ की कथाओं से भी देवाशुर संग्राम के वास्तविक रूप पर प्रकाश पड़ता है ।

आपस की लड़ाई सदैव भयावह होती है। कभी अमुरपक्ष ने जीता, कभी देवपक्ष ने, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में देवपक्षों की जीत हुई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि भारत में अमुरपक्ष नहीं रह गये। ऐसी दशा में ऋषि का यह कहना अनुचित नहीं है।

एकं त्वा सत्पति पाञ्चजन्यं जातं शृणोमि यशसं जनेषु।

(ऋक् ५-३३, ११)

हे इन्द्र, मैं सब मनुष्यों में एक तुम्हारा ही यश सुनता हूँ। लोगों पनि (स्वामी-रक्षक) तुम्हें सुने जाते हो।

देवराज्यों के लिये कई जगह 'मृधवाचः' ऐसा विशेषण आया है इसका कई प्रकार से अर्थ किया जाता है पर सब अर्थों का भाव यह है कि वह लोग किसी कारण से ठोक ठोक नहीं बोल सकते थे। इन बोलने में क्या दोष था इसका कहीं पता नहीं चलता परन्तु प्रायः प्रायण में एक जगह कहा है :

ते अमुरा आसयचसो हे अलयो हे अलय इति यदन्तः परावभूडः।
तरमात्रा ग्राहणो म्लेच्छेत् अमुयां हि यथा याक्।

वह अमुर लोग 'हे अलयः, हे अलयः' ऐसा कहते हुए हार गये। इन निन्दे ग्राहण म्लेच्छना न करे (शत्रुओं की शान्त तरह से न उबारि न करे) ऐसी बली आसुरी (अन्तः कालिङ्गीन) होती है।

अमुरों की कहना चाहिये था 'हे अलयः' (हे शत्रुभ्यो)। उनके हार से निश्चय है अलयः। यह मृधवाच का एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक बात ध्यान देने की है। अलयः और अलयः में य, व का भेद तो है। एक बात अन्तर यह है कि र का छ हो गया है। सांस्कृत मूर्धन्य अक्षरों की जगह ईरानी में बहुधा दन्त्य अक्षरों का प्रयोग होता है। बहुत सम्भव है कि इस उदाहरण में इसी बात की ओर संकेत हो। यदि ऐसा है तो वह भी स्पष्ट कर देता है कि अमुर प्रायः ही निन्दित सम्बन्धी थे जिनकी ओर शत्रुओं के साथ साथ बोलचाल में भी अन्तर बड़ा पड़ा था।

सातवाँ अध्याय

संग्राम के बाद

युद्ध का जो वृत्तान्त पिछले अध्याय में दिया गया है उसको पढ़ने के बाद यह जानने की इच्छा होती है कि उसका परिणाम क्या हुआ। वेदों ने यह तो पता चलता है कि अग्निष्वादेश (वह देश जहाँ इन्द्र नहीं जाने जाते थे) जलाये गये, नष्ट किये गये, आर्यों (अर्थात् वैदिक लोगों) के शत्रु मारे गये, देवों और उनके उपासकों की भी मृत्यु हुई। जहाँ-जहाँ बराबर बालों की थी, एक सा बल, एक से अस्त्र। जवही निर्णय नहीं हो सकता था। बहुत दिन लगे होंगे। अन्त में देवसेना की वीज्य हुई।

पराजित असुर सेना अर्थात् असुरोपासक आर्यों ने सप्तसिन्धु का रित्याग कर दिया। यह अन्यत्र चले गये। और तो किसी ओर जाने का मार्ग था ही नहीं। वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम) की ओर ही जा सकते थे। कई जगहों में भटकते भटकते, १०००-१२०० बरस की यात्रा कर लंबी यात्रा समाप्त करके, धीरे धीरे उस देश में बस गये जो आज भी ईरान (आर्यों का देश) कहलाता है।

जरथुश्त्र जो पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं वस्तुतः मनुष्य का भद्ररूप के उद्योतिर्मय पारंपरिकों में से एक के कार्यात्मिक अवतार के रूप में नहीं कहा जा सकता। यदि वह ऐतिहासिक मनुष्य के रूप में भी नहीं कहा जा सकता। यदि वह भी ठीक ठीक विदित नहीं है। जो आपूर्ण हैं उनमें ऐतिहासिक तथ्य कितना है इसका निश्चय करना कठिन है। जो वाक्य उनके कहे हुए बतलाये जाते हैं वह सचमुच उन्हीं के कहे हुए हैं यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु अवेस्ता से पारसियों के इतिहास पर इसी प्रकार प्रकाश पड़ता है जिस प्रकार कि वेद भारतीय आर्यों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उक्तान्वेति गायत्री में जरथुश्त्र का यह विलाप है :

गायत्री की भाषा अवेस्ता के अन्य भागों की भाषा की अपेक्षा प्राचीन है और वेदों की भाषा से बहुत मिलती है।

मैं किस देश की आऊँ ? कहाँ शरण लूँ ? कौन सा देश मुझकी मेरे साथियों की शरण दे रहा है ? न तो कोई सेवक मेरा सम्मान दए न देश के दुष्ट शासक ।

मैं जानता हूँ कि मैं निःसहाय हूँ मेरी ओर देख, मेरे साथ बहुत मनुष्य हैं । हे अहुरमज़द, मैं तुमसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, हे जीवि ईश्वर यह शब्द ज़रथुश्त्र के मुँह से निकले हों या न निकले हों पर उस काल की स्मृति है जब ज़रथुश्त्र के मत के अनुयायी संख्या में थे, उत्पीड़ित थे और आश्रय ढूँढ़ रहे थे । वह अपने देश में सुनो थे, कहीं अन्यत्र जाना चाहते थे ।

पॉवथ अप्याथ में हमने वेन्दिदाद के पहिले क्रगर्द का अनुवाद किया है । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह इन लोगों की यात्रा का वर्णन किसी के मत में ऐर्य्यन बेहजो ईरान के पूर्व में था, किसी के मत पश्चिम में । परन्तु चाहे जिधर भी हो, उस देश सूची में कोई क्रम न देख पड़ता । इसीलिये कुछ लोगों की यह भी राय है कि उस जा केवल उन देशों या अगहों के नाम गिनाये गये हैं जिनसे वह लोग उस समय परिचित थे । सम्भव है इनमें से कुछ में उन्होंने ईरान में हमारे के पहिले यात्रा भी की हो परन्तु जिस समय का वह क्रगर्द है उस समय यात्रा क्रम की ठीक ठीक स्मृति नहीं रह गयी थी, अतः नाम यों ही गिना दिये गये हैं ।

हम गणना में सबसे पहिले ऐर्य्यन बेहजो (आर्यों का बीज) का नाम आया है । अहुरमज़द कहते हैं कि उन्होंने इसकी सृष्टि सबसे पहिले की । इतना तो स्पष्ट है कि आर्यों की यह शाखा इस स्थान को अपना बीज—आदि स्थान—समझती थी, इसका यही अर्थ हो सकता है कि यद्यपि उनकी सामंतिग्यव की याद भूली न थी पर वह उस देश की जहाँ पाँछे से उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा और जो अब उनके शत्रु ऐर्य्यमहों के हाथ में था अब अपना घर नहीं मान सकते थे । अतः जिस जगह उन लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसायी, अपनी उम्रपरी शक्ति सँभली और अपने धर्म का मरफार करके उनमें से यथाशक्य वैदिक बर्णन की वही उनकी बीजस्थान हुआ । पुराना घर छोड़ने पर भी धर्म के सुद धर्म में कांड़ी परिधम पड़ा होगा । उदाहरण के लिये सोमराज की बात के लिये । यों तो मित्र, वरुण, अग्नि सभी सोमराज करने थे परन्तु वैदिक आर्यों ने सोम का सम्बन्ध इन्द्र के साथ विशेष रूप से किया । नैबर्ग मन्त्रों में इन्द्र के सोमराज करने का जिक्र है । ऐसा रहा

गया है कि इन्द्र जन्म से ही सोम पीते थे । यह भी कहा गया है कि
 ऋषियों ने सोम को भरना राजा बना कर असुरों पर विजय पायी ।
 व सब कारणों से सोम का विशेष सम्बन्ध देवपूजा के साथ हो गया ।
 पर असुर पक्ष ने सोम को छोड़ दिया । उन्होंने इस मादक वस्तु की
 माह दूसरी ओषधियों से एक पेय पदार्थ निकाला । परन्तु ऐसा प्रतीत
 होता है कि इन लोगों में भी सोम के काफी समर्थक थे । यह सुधार
 का नहीं और सोम (जेन्द में होम) का फिर प्रचार हुआ । यह बात
 ज्ञान से निकलती है । एक बार सोम अपने दिव्य शरीर में जराधुश्च
 के पास आया । उन्होंने पूछा तुम कौन हो । उसने उत्तर दिया 'मैं
 होम हूँ । तुम मेरी पूजा उसी प्रकार करो जैसे कि प्राचीन काल में सत्य
 रूप करते थे ।' जराधुश्च ने यह सुन कर सिर झुकाया और सोम की
 स्तुति की । अस्तु इन सब तथा और बातों में क्रमशः नये धर्म का रूप
 स्थिर हुआ । तहाँ यह सब हुआ वह स्थान इन लोगों के लिये स्वभावतः
 अपना आदिस्थान, बीज, हुआ ।

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग वहाँ भी बहुत दिनों तक न
 रह सके । हम देख चुके हैं कि अवेस्ता के अनुसार अमरमैश्वर ने इस
 देश को *विस्तार दिया* । कहिले वहाँ सत्य महीने गर्मी और शरद महीने
 सर्दी पड़ती थी । प्राचीन शोककारों ने परम्परागत जनश्रुति के आधार
 पर ऐसा ही लिखा है पर अमरमैश्वर ने वहाँ इस महीने का आधा और
 दो महीने का प्रीत्यन्तु कर दिया । उस गर्मी में भी ठण्डक थी ।
 प्रथम जार्ज में तो इतना ही लिखा है पर दूसरे जार्ज में इस
 सम्बन्ध की एक कथा विस्तार से दी है । उस कथाका सारांश यह है :

जराधुश्च ने अहुरमज़द से पूछा 'मेरे पहिले आपने किसको धर्म
 का उपदेश दिया था ?' अहुरमज़द ने उत्तर दिया 'मैंने विवनवत के
 लड़के यिम को धर्मोपदेश किया । मैंने उससे कहा कि तुम लोगों में
 धर्म का प्रचार करो पर उसने यह बात स्वीकार न की, उसको अपने
 में ऐसी योग्यता न देख पड़ी । तब मैंने उसको पृथ्वी में राजा बनाया
 और एक सोने की अंगूठी और एक स्वर्णत्रयिखंड राजविन्द के रूप में

विवनवत के लड़के यिम—(वैदिक) विवस्वत के लड़के यम ।
 वैदिक कथा के अनुसार यम प्रथम मनुष्य थे, अतः वह सबसे पहिले मरे
 और जाकर यमसदन के राजा हुए । अवेस्ता की कथा में वह प्रथम मनुष्य
 नहीं थे परन्तु ईश्वर के प्रथम कृपापात्र थे और पृथ्वी के प्रथम राजा हुए ।

दिये । उसने यह वचन दिया ॥ "मैं तुम्हारी पृथ्वी पर राज करूँ। उसकी रक्षा करूँगा, उमको मंगल बनाऊँगा । जब तक मैं राज रहूँ तब तक न गर्म हवा बहेगी, न ठण्डी, न रोग होगा न मृत्यु ।' १ प्रकार विम को राज करते ३०० वर्ष बीत गये । इतने दिनों में मनु और पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गयी कि वहाँ जगह की कमी पड़ी तब विम ने पृथ्वी का आकार पहिले से एक तिहाई बढ़ा दिया । २ प्रकार ३००-३०० वर्ष पर उसने चार बार किया । इस बार ४ वर्ष में पृथ्वी का आकार तो पहिले से दूना हो ही गया, वह जन-संकुल हो गयी । उसमें सर्वत्र सुख ही सुख था ।'

पर यह सुख धिरस्थायी न रहा । अहुरमाज ने एक सभा बुलाई । उसमें एक ओर से तो सब अमुर गग आये, दूसरी ओर से मनुष्यों के साथ विम आये । तब अहुरमाज ने कहा 'हे विवन्वत के पुत्र विम, भौतिक जगत् में अब भयावह आका पड़ने वाला है, दुःखद पल पड़ेगा, खूब बरफ गिरेगी । जंगल में, पहाड़ों पर और नीचे स्थलों में रहने वाले सब पशु नष्ट हो जायेंगे' । इसलिये तुम जाकर ३३ वाँ बसाओ । उसमें मनुष्य, पक्षी सब के बीज खण्डर रखो (अर्थात् सार जाति के थोड़े थोड़े प्राणी रखो) सभी प्रकार के वृक्षों के बीज छान रखो । सबका एक एक जोड़ा लाओ । न वहाँ कोई कुवरा रहे, न आगे झुका, न अपुंसक, न पागल, न दारिद्र्य, न शूद्र, न ईर्ष्या, न नीचता ; न त्रास दांत, न कुष्ट ।' विम ने अहुरमाज के कहने के अनुसार घर बनाया और बसाया । इस आख्यान को सुनकर ऋषयों ने अहुरमाज से पूछा 'हे भौतिक जगत् के स्रष्टा, हे पूनात्मन्, विम ने जो घर बनाया उसमें प्रकाश कैसे होता है? अहुरमाज ने उत्तर दिया 'सर्वत्र किये हुए प्रकाश होते हैं और बिना सर्वत्र किये हुए । वहाँ चन्द्रमा,

^१ प्राचीन टीकाकारों का कहना है कि बरफ की गहिराई कहीं भी एक वितस्त्र और दो अंगुल से कम न थी । वितस्त्र = वित्ता = १२ अंगुल ।

^२ वर = वादा

^३ सर्वत्र किये हुए और बिना सर्वत्र किये हुए प्रकाश—भौतिक और स्वर्गीय प्रकाश । टीकाकार का कहना है : बिना सर्वत्र किया हुआ प्रकाश ऊपर से चमकता है, सर्वत्र किया हुआ प्रकाश नीचे से चमकता है । इसके , चन्द्र, सूर्य, तारा, विद्युत् का प्रकाश असृष्ट और प्राग, वही है ।

सूर्य और तारे साल में एक ही बार उदय और अस्त होते देखे जाते हैं और एक वर्ष एक दिन के समान प्रतीत होता है। हर चालीसवें साल मनुष्यों और पशुओं के हर जोड़े को दो बच्चे होते हैं, एक नर और एक मादा। यिम के बच्चे उस वर में छोटे बड़े सुख से जीवन बिताते हैं।^१ श्रधुश्च ने पूछा 'उस वर में भगद धर्म का उपदेश किसने किया?' अदुरमज्ज ने उत्तर दिया 'करशिस' नामक विद्वान ने।'

साधारण रूप से यह कथा कई कथाओं का मिला जुला रूप प्रतीत होती है। वैदिक यम प्रथम मनुष्य थे और मरने पर परलोक के राजा हुए। यमसदन में वह धर्मराज रूप से राज्य करते हैं। उनकी मगरी बड़ी रम्य है और उसमें पुण्यकर्मों मनुष्यों की बस्ती है। इसी प्रकार यिम भी राजा हैं परन्तु यमसदन के नहीं, यहीं पृथिवी के। उनका भी सुन्दर सुखमय राज्य है। सर्दों के प्रकोप बढ़ने के पहिले वह बाड़े में बसे गये। मूल में ऐसा कहा गया है कि भौतिक जगत् पर सर्दों का प्रकोप होगा, बरक पड़ेगी, पाछा पड़ेगा। इससे प्रतीत होता है कि यह बाड़ा भौतिक जगत् के कहीं बाहर था। वह वैदिक यमसदन से मिलता जुलता कोई स्थान था। पुराणों में उत्तर कुछ जैसे प्रदेशों का जो वर्णन है वह भी इसी प्रकार का है। वह जगहें इस दृश्य पार्थिव लोक में नहीं हैं। बाड़ा पृथिवी से बाहर न होता तो वहाँ चाकिस वर्ष पर सन्तान न होती। एक पुरानी कथा थी कि प्रलय के बाद स्वर्लोक से मनुष्यादि भूत पृथिवी की फिर से बसावेंगे। यह बाड़ा स्वर्लोक का वह भाग प्रतीत होता है जहाँ प्रलयान्त में पृथिवी को बसाने वाले प्रलय के पहिले रहते हैं।

परन्तु इस आख्यान का इतना अधिदैविक अर्थ करने से ही काम नहीं चलता। ऐसा जान पड़ता है कि इसमें ईरानी आर्थों के किसी भौतिक अनुभव का भी छिद्र है। सामान्य अर्थ तो यह है कि यह लोग ऐश्वर्य से भरे हुए हैं। वहाँ सात महीने गर्मी और पाँच महीने सर्दी पड़ती थी। जलवायु अच्छा था। जनता सुखी थी। कुछ काल वहाँ रहने के बाद (यिम ने बारह सौ वर्ष सुख से राज्य किया) सर्दी बढ़ी। अग्नि मैत्र्यु ने वहाँ दस महीने की सर्दी और दो महीने की गर्मी उत्पन्न की। इसपर यह लोग कहीं अन्यत्र चले गये। जहाँ गये उस

^१ करशिस विद्वान स्वर्लोक में रहती है। वह चिकियों की चोली में घरेला का पाठ किता करती है।

स्थान को बाढ़े के नाम से निर्देश किया है। वह कहाँ था, यह तो बतलाया गया है पर उसमें एक वर्ष का दिन होना और सूर्य वरुण एक ही बार उदय और अस्त होना जो बतलाया गया है यह तो जो भुवप्रदेश में होता है। सम्भवतः यह लोग वहाँ जाकर बसे बारी परन्तु वहाँ की प्राकृतिक दशा का ज्ञान था। कुछ लोग कभी उधर होंगे। वह स्मृति बाढ़े के साथ जुड़ गयी। भुवप्रदेश में सामान्य मन रह सकते हों पर बाढ़े के असाधारण अनुभूति तो रह सकते ही लोगों के असाधारण होने का एक बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने शिष्ट विद्विषा से धर्मोपदेश ग्रहण किया।

लोकमान्य तिलक इसकी दूसरी ॥ स्पष्ट करते हैं। वह हैं कि यद्यपि वेदों में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता पर यह कहा जा सकता है कि आर्यों का आदिस्थान,—केवल ईरानी आर्यों का नहीं, बल्कि आर्यों का कीज—कहीं उत्तरीय भुव-प्रदेश में था। जैसा कि हम जानकर नहीं अन्धाय में दिखलायेंगे, ऐसा माना जाता है कि आज कई हजार वर्ष पहिले यह प्रदेश बर्त से रेंका था। फिर बर्त ॥ और वहाँ एक प्रकार का शिरचसस्त जैसा बन हो गया। कई ॥ वर्षों के बाद फिर हिमालयान्त हुआ और यह प्रदेश फिर रवे अयोग्य हो गया। यह पिउली धरना आज से लगभग १०,००० पहिले की है। तिलक का कहना है कि दोनों हिमालयान्तों के बीच काक में आर्य लोग हम कीज में रहते थे। उस समय हम प्रदेश दक्षिणी भाग में मग्न महीने की गर्मी और पौष की गर्मी रही होगी। उत्तरी भाग में हम महीने की गर्मी और दो महीने का ज्ञान था। वरुणदि एक ही बार उदय और अस्त होते थे और एक वर्ष एक ही जैसा प्रतीत होता था। पण्डितों से, अर्थात् आज से लगभग १०,००० वर्ष पहिले, दूसरा हिमालयान्त आरम्भ हुआ। यही भविष्यद्वाक्य का उल्लेख था। हमसे बहुत दूर था। जब हम महीने का ज्ञान और महीने की गर्मी का ज्ञान पर यह गर्मी जो बहुत दूर थी। ज्ञान की ओर से वह देश खंभवा बरत और हमारे बाढ़े में सारग ली। वरुण का वह मूल में जितना मही है पर वह तो गया चकना ही है नि वह लोग दण्ड के जाने पर उस देश की छोड़कर वहीं जाने प चकना हुए।

विचार करने से हम सब में कई नृत्तिनिर्देश पड़ती हैं। वह ज्ञान जितना ज्ञान कि वेदों के वेदों की ओर आर्यों का मूलस्थान था परन्तु इन

आख्यान से उसका भुवप्रदेश में होना सिद्ध नहीं होता। इतना ही प्रमाणित होता है कि पहिले वहाँ ऋतु अग्रा या, सात महीने गर्मी पड़ती थी, पाँच महीने का जाड़ा था। छोग सुखी और सम्पन्न थे। उनकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गयी त्यों त्यों उनके उपनिवेश बढ़ते गये अर्थात् बस्ती का विस्तार बढ़ता गया। यिम के पृथिवी की तीन-तीन सौ वर्ष पर बढ़ाने का यही अर्थ होता है। पीछे से वहाँ ठण्ड का आक्रमण हुआ। पहिले दस महीने गर्मी और दो महीने सर्दी होती थी वह नहीं लिखा है परन्तु ठण्ड के बढ़ने पर दस महीने की सर्दी और दो महीने की गर्मी, वह भी ठण्डो गर्मी, हो गयी। सब इन लोगों ने बाड़े में शरण लिया।

बाड़े का जो वर्णन है वह भुवप्रदेश जैसा है। सूर्यचन्द्रादि का साल में एक बार उदय और अस्त होना तथा एक वर्ष का एक दिन जैसा लगना वहीं सम्भव है। पर वह बाड़ा बीज से कहीं भिन्न जगह रहा होगा। बीज में तो सर्दी बढ़ने वाली थी, बरफ़ पड़ने वाली थी, पाला गिरने वाला था। यह सब बातें एक बाड़ा घेर देने से नहीं दूर हो सकती थीं। यदि भद्रमशु ने अपना देवी शक्ति से बाड़े की रक्षा कर दी तो फिर उसको बनवाने की आवश्यकता ही क्या थी, वह उस देश की ही इसी प्रकार रक्षा कर सकते थे। अतः बाड़ा कहीं दूर देश में रहा होगा। उसका जो वर्णन दिया गया है उसको बीज का वर्णन नहीं मान सकते। एक और बात है। ज़रधुरत्र ने भद्रमशु से पूछा था कि बाड़े में प्रकाश का क्या प्रबन्ध था। बीज से तो वह स्वयं परिचित थे, ऐसा कई स्थलों पर भवेस्ता में आया है। इससे प्रतीत होता है कि बाड़ा बीज से कहीं दूर था, जहाँ की दशा बीज से सम्भवतः भिन्न होगी। तभी ज़रधुरत्र को यह प्रश्न पूछना पड़ा।

यदि यह आलोचना ठीक है तब तो यह सत्यप्य निकलता है कि सप्त सिन्धुव से अलग होने के बाद यह असुरोपासक आर्य ऐर्यन बैहुजी में बसे और वहाँ कुछ काल तक सुख से बसे। इनके बाद वहाँ सर्दी के प्रकोप से ऋतुविपर्यय हुआ। ऐर्यन बीज ईरान के पास ही, सम्भवतः उसके पश्चिमी छोर पर, था। सर्दी बढ़ने पर सब नहीं तो कुछ लोग बीज को छोड़कर उत्तर की ओर किमी स्थान में, जो उत्तरीय भुव प्रदेश में था, जा बसे। उन दिनों वहाँ रहने की सुविधा थी। इम स्थान को ही धर बाड़ा—कहा गया है। पीछे से जब हिमाच्छादन हुआ होगा तब इसे भी छोड़ना पड़ा होगा। फिर नीचे उतर कर वह छोग धीरे धीरे ईरान के भाग पास आये होंगे। बहुत सम्भव है कि ईरान में इनकी

और शास्त्राणु पहिले से बसी भी है । पुनः सम्मिलन के बाद म
शास्त्राणु के अनुभवों और स्मृतियों को मिलाकर ही माद धर्म
अपना अन्तिम स्वरूप पाया होगा ।

यह कोई बहुत दूर की कल्पना नहीं है । जिस भाषा में अवेस्ता
पोथी लिखी है वह ईरान की पहलवी भाषा नहीं है । जेन्द पहलवी
मिलती जुलती है परन्तु उससे भिन्न है । ऐसी परम्परागत कथा है
मज्द धर्म के संस्कृत अर्थात् शुद्धरूप को ईरान में मग लोगों
पैलाया । वह लोग मीडिया प्रदेश में रहते थे जो ईरान के उत्तर-पश्चिम
में है । मग लोग ही उपासना के समक आग्रवन हो सकते थे
अवेस्ता की प्रतियाँ इस्कन्दर क्सी (सिड्मन्दर) के आक्रमण के सम
जल गयीं । फिर जिसको जो कुछ पाद था या जो कुछ हथर उभर किस
पदा था वह सब जोड़ आकर संग्रह किया गया । इस कृतान्त से वा
तो निकलता है कि प्राचीन अवेस्ता का बहुत-सा अंश खो गया है । यदि
वह सब होता तो सम्भव है कि बादे के सम्बन्ध में और प्रकार पद
और यह बात निश्चित रूप से जानी जा सकती कि बादे से चलकर लोग
कहाँ और किधर गये । बादा यदि उत्तर भुवप्रदेश में था तो हिमाचल-
वन के बाद वह भी घसने योग्य न रह गया होगा । अतः जो लोग वहाँ
रहते थे उन्हें उसे भी छोड़ना पड़ा होगा । सम्भव है कि उन्हीं के वंशज
मग हुए हों ।

परन्तु यदि यह बात ठीक है कि आज से लगभग दस हजार वर्ष
पहिले जब उत्तरीय भुवप्रदेश का जलवायु मधुर था, कुछ लोग ऐर्यन
वेह्मो छोड़कर वहाँ आ बसे तो फिर हमको यह भी देखना पड़ेगा कि
बीज में इतना गहिरा ऋतुविपर्यय कैसे हो गया । यह स्मरण रखना
होगा कि तिलक की यह कल्पना निराधार है कि बीज में चन्द्रसूर्य साल
में एक बार उदय और अस्त होते थे और एक वर्ष एक दिन जैसा होता
था । यह बातें तो बादे की हैं जहाँ वह लोग बीज छोड़ कर आये ।
हमको इतना ही देखना है कि बीज में दस महोने का जाड़ा और दो
महीने की गर्मी कैसे हो गयी ।

एक बात और ध्यान में रखने की है । ऐर्यन वेह्मो पर जो विपत्ति
आयी वह स्थायी नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के पंठे
वह दूर हो गयी क्योंकि ऐसी कथा है कि त्ररधुन्य स्वयं वहाँ गये थे ।

वह विम के बहुत पीछे हुए थे, तभी तो अहुरमज्द ने उनको विम की कथा सुनायी। जिस समय जरथुश्त्र बीज में गये उस समय दस महीने की रात और दो महीने की ठण्डी गर्मी वाला ऋतु वहाँ नहीं था। कम से कम जरथुश्त्र ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। उनको बीज में कटोर ऋतु होने का उतना ही वृत्त ज्ञात था जितना उनको अहुरमज्द ने बताया था।

निम्न का यह तर्क है कि पहिले सभी आर्य ऐर्धन बेद्रो में रहने थे फिर उसके नष्ट होने पर उसी कम से नीचे उनके जो बेम्दिदाद के प्रथम कर्जार्द में दिया है। उनका १५ वां निवासस्थान सप्त सिन्धु था। उसके बाद १६ वां स्थान-रंध-अरविस्ताने हम नहीं बरन रसा (काबुल के पाम की एक नदी) के किनारे का प्रदेश था। फिर यहां से वह लोग धीरे धीरे और परिबन अर्थात् ईरान की ओर गये होंगे। इन इन प्रदेशों के विषय में निम्नले अध्याय में विचार कर चुके हैं।

आठवाँ अध्याय

खण्ड प्रलय

यद्यपि महाकाव्यकार की कथा मिश्र-मिश्र पुराणों में किञ्चिद्भिन्न प्रकारों से दी गयी है परन्तु उमका आरम्भ इसी बात से होता है कि ९१ समस्त खण्ड प्रलय हुआ और सारी पृथ्वी जल से भर गयी। सर्व प्राणी नष्ट हो गये। केवल एक भाग्यशाली मनुष्य को विष्णु महाकाव्य का रूप धारण करके बचा लिया। इस प्रकार के खण्ड प्रलय ८ वर्गन रूप से देशों में भी मिलता है। मिथ, यूनान, बैबिलन, वहाँ तक कि उत्तर अमेरिका में भी कुछ ऐसी कथाएँ हैं। यह सम्भव है कि कुछ देशों में यह भ्रम्यत्र से पहुँची हो परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशों में इसमें हम लोगों के अपने अनुभवों का वृत्तान्त है जिनमें यह प्रचलित है। कर्मी—कई हजारों वर्ष पहिले—इनके पूर्वजों पर जो शक्ति का बरी थी उसी की शक्ति कथा के भीतर प्रविष्ट है।

सब कथाएँ एक ही प्रकार की नहीं हैं। इनमें कई बड़े भेद हैं। वहाँ पर हम इनमें से तीन मुख्य कथाओं को लेते हैं:—

पहिली कथा यह है जो पश्चिमी अशिया और कान्ता से उत्पन्न अष्टोका में प्रचलित है। यह ईसाई धर्म एवं बाइबिल में विष्णु से है हुई है। इसके अनुसार ईश्वर ने हजारों वर्ष बादक महापुरुष को सन्तान कर दिया था। उन्होंने एक महान् कथाकार उसमें सभी प्राणियों का एक एक चित्र बनाया। इसके बाद आर्योस द्विज और पक्षीय रूप में निरन्तर मृत्यु-कारण सभी करमना रहा। आकाश, पृथ्वी और समुद्र नष्ट हो गये। पक्षी और जल ही बच हो गया। केवल मृद का एक बच रहा। पक्षीय द्विज के बाद जब सभी धर्मों में सब महान् कथा सम्पन्न रहने की चोटि पर गया। फिर चर्चे चर्चे मृद के बाद ही चर्चे से मृदित का।

दूसरी कथा पश्चिम की है। इसे हम ग्रीक के अनुसार ही है मृद है। मृद्वर्ध के देशों में काल का आरम्भ हुआ, खण्ड पड़ने, द्विज रूप

का रूप बदल गया। अद्वैतमन्द ने यिम को पहिले से ही सावधान कर रखा था। उन्होंने बाबा बनवा रक्खा था। उसमें चले गये। वहाँ धीरे धीरे सृष्टि बनी।

तीसरी कथा यह है जो भारत में प्रचलित है। इसके पौराणिक रूपों में थोड़ा बहुत भेद है पर मूल कथा यह है जो शतपथ ब्राह्मण में दी है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद के अंग माने जाते हैं अतः जो रूप शतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है उसे ही प्राचीन मानना चाहिए। कथा देने के पहिले हम एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। यह यह है कि जो घटना इस कथा में श्री गई है उसकी ओर ऋग्वेद में कही ज़रा भी संकेत नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र है पर यह ग्रंथ ऋग्वेद के पीछे का है। सम्भव है ऋग्वेद में इस आल्लाप का न मिलना केवल आक्षेपिक हो परन्तु इसने बड़े उपलब्ध का कहीं भी उल्लेख न मिलना आश्चर्य की बात है। अनुमान यही होता है कि यह घटना ऋग्वेद काल के पीछे की है। घटित होने के बाद उसकी स्मृति अमिट हो गयी और देश के सभी इतिहासों में—इतिहास-पुराणों में—किमी न किसी रूप से स्थान पा गयी।

शतपथ ब्राह्मण के पहिले प्रपाठक के आठवें अध्याय के पहिले ब्राह्मण में लिखा है कि एक बार प्रातःकाल मनु के शयन में एक छोटी मछली आ पड़ी। उसने उनसे कहा 'मेरी रक्षा करो' आगे बढ़ कर एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, जल से पृथ्वी आच्छादित हो जाने वाली है, त्रिवेणी सब प्राणियों का नाश हो जायगा। अंग्र इमाः सर्वाः प्रजा निर्वोदा। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। मनु ने जमे बचा लिया। वह बढ़ती गयी। जब जल पूरवर्ण का समय हुआ तो उन्होंने उसके आदेश के अनुसार एक नाव बनायी। जब अंग्र आया (बाढ़ आयी) तो उन्होंने उसकी सीढ़ी में नाव की रस्ती बाँध दी : तस्य शृङ्गे नायः पार्श्वं प्रतिमुमोच। मछली नाव को सीढ़ी कर उत्तरीय पहाड़ की ओर ले गयी : तेनैवमुत्तरं गिरिमतिदुद्राय। वहाँ पहुँच कर मछली ने उनसे कहा कि जब तक पानी हके तक तक नाव को पेड़ से बाँध दो। यह अंग्र अभोःवर्माणम् (मनु के उत्तरने की जगह) बरकापी। महाभारत में इसे भीष्मपथम् (नाव बाँधने की जगह) कहा है। जब पानी घटा तो मनु अकेले बच गये थे। मनुंरयैवः परिशिदिषे उन्होंने पाक पक किया। कुछ काल के बाद वहाँ अन्धा जन्म की चीं बनकर हुई। इससे मानकी प्रजा की सृष्टि हुई।

इन तीनों आख्यानों को देखने से हों इनके भेद देख पड़ते एक तो बचने के प्रकार में भेद है पर सब से बड़ा भेद प्रलय के रूप में है। साहचर्य में घोर वृष्टि होती है। अवेस्ता में बारू पड़ती मादग में जल बढ़ आता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तीनों एक ही घटना के हैं पर जब घटना के मूल स्वरूप में इतना बड़ा फर्क है तो एक मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। यह अप्रमत्त है कि जिस घटना ने लोगों के जीवन में इतना उथल-पुथल कर दिया जो राष्ट्र के स्मृति पटल पर तल लौहशलाका से सजित हो गयी, वही रूप के सम्बन्ध में इतनी विस्मृति हो जाती कि कोई वृष्टि कहना; बारू, कोई बाढ़। फिर बहुत दिनों की बात भी नहीं है, तीनों ही व भव सम्य लोगों के धर्म ग्रन्थों में दिये हुए हैं। हमसे तो यही अनुमान होगा है कि यह तीन टुकड़ घटनाएं हैं जो अनुमानतः तीन पृथक् रूप में घटित हुईं।

लिङ्क कहते हैं कि अवेस्ता और मादग की कथाएँ एक ही हैं व ऐर्यन बेहमो से ही संबन्ध रखती हैं। वह कहते हैं कि यद्यपि भारतीय कथा में जल की बाढ़ का उल्लेख है पर यह भूल सी है। हिंदू संत का प्राच्य राष्ट्र गामिनीय शास्त्र के अनुसार प्रलय से निष्का है प्रलय का अर्थ है अस्तित्व और प्राच्य का अर्थ है बर्त। अतः प्रलय कथा में बीजरूप से प्राच्य की कथा निहित है। हम सब की अप्रमत्तता स्पष्ट है। इट करके भारतीय कथा का वेमा क्यों अर्थ दिया जो जो ईरानी कथा में मिल ही जाय ?

दास कहते हैं कि भारतीय कथा उस समय की है जब सप्तमिन्ध के दक्षिणी प्रदेश का नज़ूना बढ़ता। वेने भौगोलिक उपद्रव हुए हिन्दू दक्षिण की ओर का समुद्रमल ऊपर उठा। उसके ऊपर उठने से एा पुनः का मरमूमि बनो। अब समुद्रमल उठा तो समुद्र का जल सब मिश्रण कर दूर चला होगा। बहुत ऊँची जगहों को छोड़कर कुछ का सर्वत्र जल ही जल हो गया होगा। हमालिये कहा गया है कि मनु को इक्ष्वाकु की ओर ले गया। उपरमें हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जहाँ राजा हो सकते थी। यदि वेनेव बेहमो कहीं भूप्रदेश में व और वह घटना हममें घटित हुई तो वहाँ कोई उपरतिरि है ही नहीं। इक्ष्वाकु की ओर जाने से वह भी संकेत है कि मनु कहीं दक्षिण की ओर से लगे थे। दूसरी पुनः ही वेना उल्लेख आता है कि मनु का अचल कहीं सम्बन्धी के मत पर था। यह उपर्युक्त अनुमान की हुई

करता है। इतना जल जो सारे मान्त में फैल गया उसमें से कुछ तो नदियों के मार्ग से समुद्र में फिर पहुँचा होगा, कुछ चारों ओर फैल गया होगा। वायु उसके भाप को ऐर्य्वन बेदजो की ओर उड़ाकर ले गयी होगी। वहाँ की ठण्डी हवा से मिलकर सम्भव है वह यहाँ शरफ़ के रूप में गिरी हो। इसी का वर्णन अवेस्ता में होगा। जैसे कुछ काल के बाद सप्तसिन्धव से जल हट गया उसी प्रकार ऐर्य्वन बेदजो में हिम-वृष्टि भी बन्द हो गयी होगी। यह भी सम्भव है कि इसी जल की भाप ने बैबिलन में वह महावृष्टि करायी हो जिसका बाइबिल में उल्लेख है।

एशिया समुद्र के सूख जाने के बाद सप्तसिन्धव में स्वभावतः गर्मी बढ़ गयी। एतन् इसी वन की ओर संकेत करते बेन्दिशाद के प्रथम पर्गर्द में कहा है कि सप्तसिन्धव में अग्निनेन्यु ने अपनी भाषा से गर्मी उत्पन्न कर दी।

नवाँ अध्याय

उत्तरीय ध्रुवप्रदेश

जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं भारतीय आर्य्य तो अपने को सप्तसिन्धु के अनादिकालीन निवासी मानते थे और जो कोई केंद्र ऋग्वेद या इन आर्य्यों के दूसरे ग्रंथों को देखेगा वह भी इसी परिणाम पर पहुँचेगा। सम्भव है ऋग्वेदकाल के पहिले, आज से १०,००० १५,००० वर्ष या उससे भी पहिले, यह लोग कहीं और से घूमते-फिरते यहाँ आगये हों और फिर भौगोलिक तथा मौसमिक कारणों से वहीं रुक गये हों। यदि ऐसा हुआ होगा तो उस समय वह लोग गरीब, जंगली सम्भवतः नरमांसभक्षी, रहे होंगे। आरम्भ में तो मनुष्य की पही रचना थी उनको स्वात् आग जलाना भी न आता होगा। खेती या पशुपालन तो वह क्या करते, वनैले पशुओं का शिकार ही उनका मुख्य जीविकोपार्थ रहा होगा। उनके हथियार या तो हड्डी के होंगे या पत्थर के। मनुष्य समाज का यही प्रारम्भिक चित्र है। सभी उपजातियों को इस अवस्था में से होकर आगे बढ़ना पड़ा है।

परन्तु वैदिक आर्य्यों को वह दिन प्रायः भूल गये थे। ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं है। वैदिक आर्य्य नगरों और ग्रामों में बसते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे, उनकी अपनी परिमार्जित उपासना विधि थी, समाज की व्यवस्था थी उनकी धातुओं का ज्ञान था। वस्त्र के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह धातुनिर्मित था, शेष हथियार धातु के ही होते थे। कपड़े बिने और सिले जाते थे। इसका तात्पर्य्य यह है कि सप्तसिन्धु में हमको आर्य्य उपजाति उस अवस्था में मिलनी है जिसमें उनकी संस्कृति और भाषा दूसरे देशों में जाने के योग्य थी। और इन आर्य्यों को किसी दूसरे जगह से जाने की स्मृति न थी। इससे यह निश्चित है कि वेदों के आधार पर आर्यों का, अर्थात् आर्य्य संस्कृति का, आदिम स्थान सप्तसिन्धु ही था।

अवेस्ता में भी कुछ स्पष्ट वर्णन दिया हुआ है उसकी भी विवेचना की जा चुकी है। उसमें भी यह बात प्रमाणित नहीं होती कि आर्य्य

लोग कहीं और के निवासी थे। अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि उनकी एक शाखा जो सप्तसिन्धव छेदने के बाद कभी ऐर्यन बेड़ों में रहती थी, किसी समय भुवप्रदेश में जाकर बसने के लिये विवश हुई थी। यह एक शाखा मात्र का अनुभव है, इसका यह भी प्रमाण है कि अवेस्ता में जिन सोलह देशों के नाम दिए हैं उनमें सप्तसिन्धव भी है परन्तु वेदों में सप्तसिन्धव के अतिरिक्त और किसी देश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जो लोग बाहर गये ही नहीं वह विदेश का जिक्र कैसे करते ?

परन्तु अपने मत की पुष्टि में तिरुक् ने और भी कई प्रमाण दिये हैं। इनपर आगे के अध्यायों में विचार होगा। इसके पहिले भुवप्रदेश की कुछ विशेषताओं को समझ लेना चाहिये।

सूर्य की परिभ्रमा करने में पृथिवी जो अंडाकार वृत्त बनाती है उसकी एक नाभि पर सूर्य है। पृथिवी का पुरा इस वृत्त पर सीधा लंबा न होकर उसके साथ एक कोण बनाता है। साल में दो बार सूर्य ठीक पूर्व में उदय होता है और ठीक पश्चिम में ढूँढ़ता है। इन दोनों तिथियों में दिन रात बराबर-बराबर घंटे के होते हैं। ऐसी पहिली तिथि भाद्रपद मार्ग में आती है। इसके बाद सूर्य बराबर उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। आते-जाते जून में २१ तारीख को उत्तर बढ़ना रुक जाता है। उस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। फिर सूर्य नीचे उतरता है और सितम्बर में फिर दिन रात बराबर होते हैं और सूर्य का उदय ठीक पूर्व और अस्त ठीक पश्चिम में होता है। इसके बाद सूर्य नीचे उतरता ही जाता है। २३ दिसम्बर को उसका दक्षिण की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। उस दिन सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। फिर सूर्य ऊपर बढ़ता है और मार्ग में जाकर ठीक पूर्व में उदय होता है। सूर्य के दक्षिणाभिमुख होने के दिनों को दक्षिणावन और उत्तरयात्रा के दिनों को उत्तरायण कहते हैं। ग्रहादि गतिशील पिण्डों की चाल की ठीक ठीक गणना करने के लिये ज्योतिषियों ने आकाश को बारह भागों में बाँट दिया है जिनमें से प्रत्येक को राशि कहते हैं। हमको आकाश में पृथिवी की गति का तो प्रत्यक्ष पता लगता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथिवी की परिक्रमा कर रहा है। जिस दिन सूर्य का किसी राशि में प्रवेश होता है उस दिन को संक्रान्ति कहते हैं। जब दिन रात बराबर होते हैं तब सूर्य मेष और तुला राशियों में होता है। उत्तरायण का आरम्भ सावन मकर संक्रान्ति और दक्षिणा-

यन का सायन कर्क संक्रान्ति से होता है। सूर्य की एक परिक्रमा पृथिवी को ३६५ दिन से कुछ ऊपर समय छगता है।

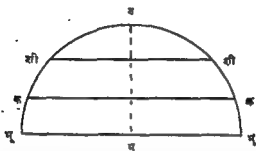
सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथिवी भारने पुरी पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग चौबीस घण्टों में घूमती है इसी सूर्य चन्द्र तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते प्रतीत होते हैं। उरी उत्तरीय छोर के ठीक सामने जो तारा पड़ गया है वह भबल ॥ होता है। उसे ध्रुव कहते हैं। इस तारे का इस दिशा में होना प आकस्मिक बात है। यदि पुरी की दिशा बदल जाय, जैसा कि कई हव वर्षों में धीरे-धीरे होता भी है, तो कोई दूसरा तारा सामने पड़ जाय उस अवस्था में वही ध्रुव होगा। वह भी हो सकता है कि कोई ठीक सामने न पड़े। यदि ऐसा हुआ तो ध्रुव होगा ही नहीं। आकल पुरी के दक्षिणी छोर के सामने कोई तारा नहीं है। अतः इसि में ध्रुव नहीं है।

पृथिवी का उत्तरतम बिन्दु उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणतम बिन्दु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ध्रुव के पास का प्रदेश ध्रुवार्ध उत्तरीय या दक्षिणी ध्रुव प्रदेश कहलाता है। यहाँ हम प्रसंगवशात् उन ज्योतिर्विषयों का संक्षेप में वर्णन करेंगे जो उत्तरीय ध्रुव और उत्तरीय ध्रुव प्रदेश में देख पड़ते हैं। इनकी जान लेने से आगे के अध्याओं की समझने में सुगमता होगी।

यदि कोई मनुष्य पृथिवी के ठीक उत्तरीय ध्रुव पर खड़ा हो जाय तो ध्रुव तारा उसके ठीक सिर पर होगा। जो तारे खगोल (आकाश गोल) के उत्तरार्ध में हैं वही देख पड़ेंगे परंतु न उनका उदय होगा न अस्त। वह ध्रुव के चारों ओर घूमते दिखायी देंगे। उनकी घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम होगी। वह बराबर क्षितिज के ऊपर रहेंगे। वही एक दिन रात जैसा होगा। छः महीने का दिन और छः महीने की रात होगी। रात की समाप्ति के बाद सबेरा आरम्भ होगा। यह सबेरा छः महीने तक रहेगा। सबेरे का प्रकाश आकाश में एक जगह न रहेगा परन्तु क्षितिज पर घूमता रहेगा। २४ घण्टों में इसका एक चक्कर पूरा होकर दूसरा आरम्भ होगा। दो महीने के बाद सूर्य उदय होगा। सूर्य भी पूर्व से पश्चिम हमारे प्रदेश की भांति न चलेगा। वह छः महीने तक न उदय होगा, न अस्त होगा। क्षितिज पर घूमता रहेगा। चौबीस घण्टों में उसकी भी ध्रुवप्रदक्षिणा पूरी होगी। हम चार महीने सूर्य देख जायगा और सन्ध्या आरम्भ होगी। सायंकाल ॥

प्रकाश भी उसी प्रकार क्षितिज पर घूमता रहेगा । सन्ध्या के अन्त होने पर चार महीने की घोर अन्धकार मय रात होगी । इस छः महीने के दिन में सूर्य का विम्ब दृष्टा से सदैव दक्षिण की ओर रहेगा ।

ध्रुवदेश की यह विशेषतायें नीचे के नक्शे से सुगमता से समझ में आ जायगी ।

यह नक्शा पृथिवी के उत्तरीय गोलाक्ष' का है । म पृथिवी गोल का मध्य बिन्दु है और उ उत्तरीय ध्रुव । उम पृथिवी की घुरी है । भूमध्य भूमध्य रेखा है । जब दिन रात बराबर होते हैं उन तिथियों में सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक सामने उदय और अस्त होता है । क क कर्क रेखा है । जिस दिन सबसे लम्बा दिन होता है उस दिन सूर्य इसी रेखा के सामने उदय और अस्त होता है । ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलाक्ष' में होता है । वहाँ सब से लंबी रात वाली तिथि में सूर्य मकर रेखा के सामने उदय और अस्त होता है । यह रेखा भूमध्य रेखा से उतनी ही दक्षिण है जितनी कि कर्क रेखा उससे उत्तर है । यह स्पष्ट ही है कि सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तब भी उत्तरीय ध्रुव पर सदैव हुए दृष्टा के बराबर नहीं आ सकता । उससे दक्षिण की ओर ही देख पड़ेगा ।

शी-शी शीत रेखा है । इसके ऊपर उ तक वह भूभाग है जिसमें आज कल कभी शीत पड़ती है और वहाँ महीने बर्फ जमी रहती है । परी वह प्रदेश है जिसे हम बराबर उत्तरीय ध्रुव प्रदेश कह' भाते हैं । इस प्रदेश में भी सूर्य कभी दृष्टा के बराबर नहीं आ सकता, जब होगा तब दक्षिण की ओर ही देख पड़ेगा । बहुत से तारे यहाँ भी उदयान्त के अन्धकार से मुक्त होंगे । वह ध्रुव तारे की निरन्तर परिक्रमा करने देख पड़ेंगे । कुछ तारों का उदय, अस्त भी होगा । सागरे के दक्षिणाक्ष' का कोई तारा यहाँ से भी नहीं देख पड़ेगा । बर्फ के तीन भाग होने

(i) एक लंबी रात—यह रात उस समय होगी जब सूर्य मृ रेखा के नीचे उतर कर मकर रेखा के सामने होगा। रात की लंबाई द्रष्टा के स्थान के अनुसार होगी। जो स्थान ध्रुवविन्दु के पास है। यह लगभग छः महीने की होगी, जो ग्री-वी रेखा के पास है वहाँ चौबीस घंटे से कुछ ही अधिक होगी। लंबी रात्रि के बाद सवेरा होगा यह सवेरा भी स्थानभेद के अनुसार लंबा होगा। कहीं तो यह लगभग दो महीने का होगा, कहीं कुछ घंटों का। ध्रुव विन्दु के पास के भाग में प्रातःप्रकाश क्षितिज के पास पर चारों ओर घूमता देख पड़ेगा कि (i) एक लंबा दिन होगा। इसकी लंबाई भी रात की भाँति द्रष्टा के स्थान के अनुसार न्यूनाधिक होगी। इस लंबे दिन के बाद वैसा ही सवेरा होगा जैसा सवेरा हुआ था। लंबे दिन में सूर्य अस्त-हूप बिना वृत्त की परिक्रमा करता देख पड़ेगा परन्तु सूर्य और प्रातःप्रोति ध्रुव की भाँति क्षितिज पर नहीं परन्तु उससे कुछ ऊपर लंबा और टेढ़ा बन बना कर घूमते प्रतीत होंगे। (iii) लंबी रात और लंबे दिन के बीच में साधारण चौबीस घंटे के अहोरात्र। लंबी रात के बाद जब प्रातःकाल समाप्त होगा और सूर्य के दर्शन होंगे तो पहिले पहिले कुछ घंटों के बाद अस्त हो जायगा और रात हो जायगी। धीरे-धीरे सूर्य के ऊपर रहने के समय, अर्थात् दिन की लंबाई में वृद्धि और उर्व अनुपात से रात की लंबाई में कमी होती जायगी, क्योंकि दोनों मिल कर चौबीस घंटे ही होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिये सवेरा और साधारण काल भी होगा। फिर जिस दिन सूर्य का दर्शनकाल चौबीस घंटे से बढ़ जायगा उस दिन छम्पा दिन आरम्भ हो जायगा। इसी प्रकार लंबे दिन के समाप्त होने पर सूर्य का दर्शन काल धीरे-धीरे घटने लगेगा और फिर चौबीस घंटे में अहोरात्र (दिन रात) होने लगेगा। जिस दिन सूर्य का अदर्शन काल चौबीस घंटे से बढ़ जायगा उसी दिन से लंबी रात आरम्भ होगी।

इस प्रदेश की लंबी रात के अंधेरे की कुछ अंश तक आरौत और-पुलित कम करता है। यह एक विचित्र प्रकाश है जो वहाँ देख पड़ता है। आकाश में प्रकाश की छपटें सी उठती हैं। इसका ठीक ठीक कारण अभी तक विद्वानों की समझ में नहीं आया है परन्तु विपुल से किसी प्रकार का सम्बन्ध है ऐसा माना जाता है। यह प्रकाश लंबी रात के कुछ महीनों में देख पड़ता है। कुछ सहायका श्रुत पक्ष में चन्द्रमा से मिलती है।

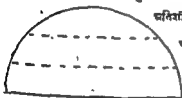
। यह ज्योतिर्दृश्य तो हम प्रदेश के विलय दृक्विषय है। आज से हजारों वर्ष पहिले भी ये, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। परन्तु अनुसम्बन्धी दृक्विषय सदैव एक से नहीं रहते। उनमें परिवर्तन होता रहता है।

भूगोल और भूतर्भूतशास्त्र के विद्वानों का यह मत है कि कई कारणों से जिनका मुख्य सम्बन्ध ज्योतिष से है पृथ्वी पर अनुओं का तात्त्विक बदलाव रहा है।

जिन भागों में आज सर्दी पड़ती है उनमें कभी गर्मी थी और जहाँ आज गर्मी है वहाँ सर्दी पड़ती थी। आज एक भूमध्य रेखा से उत्तर के भागों को हम प्रकार विभाजित करते हैं :—

उत्तरीय भुव

अतिशीत भाग (उत्तरीय भुवपट्टा)

अनुष्ण भाग

अनुष्ण भाग

भूमध्य रेखा

भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी दक्षिणी भुव तक पृथ्वीतक का इसी प्रकार विभाजन है। परन्तु एक ऐसा भी समय था जब विभाजन ऐसा न था। इन दिनों अनुष्णशीत भाग में कहीं कहीं बरी कहीं सर्दी पड़ती थी और भुव प्रदेश में एक प्रकार का चिरबसन्त था। गर्मी और सर्दी वारों महीने अनु भूपुर रहता था। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि कई बार पृथ्वी के बहुत बड़े भाग धरत से टूट गये थे। हजारों वर्ष के बाद धरत हटी और फिर आधी। वास्टर प्रोड की गणना के अनुसार उत्तरी भूमध्य में अन्तिम हिमपातद्ग्न आज से लगभग १,२०,००० वर्ष पहिले आरम्भ हुआ। बीच बीच में धरत कहीं टूट जाती थी, कहीं फिर आ जाती थी परन्तु प्रायः वह अवस्था १,९०,००० वर्ष तक चली गयी। आज से लगभग ८०,००० वर्ष हुए धरत टूटे हुए गयी और जब केवल भुव प्रदेश में रह गयी है। हमका मतलब यह है कि पिछले ८०,०००-१,२०,००० वर्ष के बीच में हम भु-भाग में अनुस्वाभाव प्रायः आज जैसा ही रहा है। अतः यदि आर्य

छोटा कभी भुव प्रदेश में रहते थे तो वह बात इससे पहिले की होगी। आज से १०-१५ हजार वर्ष पहिले तो उनका सप्तसिन्धु में राज्य प्रमाणित ही होता है। अतः हमको यह जगह भी हुंसी होगी यदि भुव प्रदेश छोड़ने के बाद और सप्त सिन्धु में आने के पहिले वर्ष ५०,००० से १०,००० वर्ष पहिले तक वह छोटा रहे।

कुछ लोगों को जिनमें तिलक भी हैं बोल की यह गलत समझ नहीं है। यह कहते हैं कि बरक को इते लगभग १०,००० वर्ष हुए। हमका मान्य है यह हुआ कि इससे बहुत पहिले उत्तरी भूख प्रदेस बरक में डूबा था। बीच में वहाँ से बरक हट गयी और नीचे के, अर्थात् समुद्र-तल प्रदेस, की ओर बढ़ गयी। फिर लगभग १०,००० वर्ष हुए हुए से हट गयी और भूख प्रदेस फिर हिमाच्छन्न हो गया। बरक के निम्ने भागमें से पहिले भूख प्रदेस में पिरबसम्त जैसा बहुत था। बीच बहुत ही गुप्ता और मंथृत थे। फिर जब बरक उबर गयी तो इनको अपना वह घर छोड़ना पड़ा और वह समस्तियव तथा अन्य जगहों में जा बसे।

[illegible]

समय नहीं लगा। इसीलिये वह अपनी संस्कृति को वायम रख सके। परन्तु इतनी जल्दी उनको अपने पुराने घर की स्मृति कैसे भूल गयी? वह उस विरवमन्तमय प्रदेश के लिये विलाप क्यों नहीं करते? वह उस लम्बे मार्ग का उद्देश्य क्यों नहीं करते जिससे उन्होंने कई हजार कोस की यह यात्रा समाप्त की? आश्चर्य्य होना है कि वेदों में इन बातों का कहीं स्पष्ट पाता नहीं मिलता और विद्वानों को इधर उधर से संकेतों को ढूँढ़ना पड़ता है।

एक और बात स्पष्ट देने की है। हिमाच्छादन हुआ अवश्य पर उसका पुष्ट प्रमाण उत्तरी यूरोप और अमेरिका में ही मिलता है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि इतर देशों में ऐसा नहीं हुआ पर यह तो निश्चिन प्रतीत होता है कि सारी धृष्ठी पर परिवर्तन एक साथ नहीं हुए। बहुत पहिले इधर भी हिमाच्छादन हुआ होगा पर इधर से बरफ़ को हटे बहुत दिन हुए। यदि काष्ठर शील की गणना ठीक है और बारू इधर से उत्तर की ओर ८०,००० वर्ष हुए चली गयी और इसके बाद बहुत से भौगर्भिक उथल पुथल होकर इधर के भूतल की सूरत ही बदल गयी हो तो दूसरी बात है, अन्वधा उत्तरी यूरोप अमेरिका या एशिया भले ही हिमाच्छादित और मनुष्य के बसने के अयोग्य रहा हो परन्तु आज से १०,००० वर्ष से भी पहिले सप्तसिन्धु प्रदेश में ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी और मनुष्य के रहने और उसकी सभ्यता के विकास करने से सभी साधन यहाँ अच्छी तरह लभ्य थे।

फिर भी हमको यह देखना होगा कि वेदों में उन दृविषयों का वर्णन है या नहीं जो भुवविम्बु पर और भुवप्रदेश में देखे जाते हैं और आज से ८०००-१०,००० वर्ष पहिले देखे जा सकते थे। यदि है तो इसका कारण ढूँढ़ना होगा।

दसवाँ अध्याय

देवों का अहोरात्र

यदि वेदों में उन दृष्टियों का वर्णन मिलता है जो भुव प्रदेश भाग भी देने जा सकते हैं तो हमको विचार करने के लिये हवा पड़ेगा। भाग हमारे बहुत से पंडित रुढ़ि के हाथ बिक गये हैं; पर विचार करने के परिभ्रम से यह कह कर छुटकारा पा लेते हैं कि प्राचीन ऋषिगण योगी, अथवा त्रिकालज्ञ थे, इस लिये उन्होंने ऐसी बातें भी त्रिकर कर दिया है जिनको उन्होंने चर्मवस्तुओं से नहीं देखा था। यह उत्तर समतोषजनक नहीं है। ऋषिगण भले ही परम योगी रहे पर यदि दिव्य-दृष्टि से ही काम लेना था तो उन्होंने मध्य अफ्रीका व आस्ट्रेलिया का वर्णन क्यों नहीं किया, दक्षिणी भारत और मनुष्य, मयाग, काशी को क्यों छोड़ गये? उत्तरीय भुव पर ही उनकी दिव्य दृष्टि पड़ी इसका भी तो कोई कारण होना चाहिये? दूसरा उत्तर यह है सकता है और यही उत्तर तिलक को अभिमत है कि वह लोग बर्बर रह चुके थे, वहाँ की स्थिति उनके मन से मिली न थी। यह तर्क स्वतः ग्राह्य नहीं है। देखना इतना ही है कि सचमुच इतनी मात्रा में और इस प्रकार के स्वप्न काव्य मिलते हैं या नहीं जिनके आधार पर यह माना जा सके कि यह वर्णन प्रत्यक्ष अनुभव की अभिव्यक्ति है। सोचता तर्क यह है कि पीछे से, अर्थात् वैदिक काल के पीछे, कुछ लोग उस देश को और गये हों या वह लोग कुछ ऐसे विदेशियों से मिले हों जो उत्तर से परिचित हों और उनसे सुन सुना कर ऐसे कल्प प्रक्षिप्त कर दिये गये हों। यह अमर्याद नहीं है। हमी प्रकार वा योंवा उत्तर में अमर्याद नहीं है कि पीछे के विद्वानों ने उपोनिषद् से यह बात निकाली हो और इनको प्रक्षिप्त कर दिया हो। होने के दो यह भी हो सकता है कि वैदिक काल के विद्वानों ने ही अपनी विद्वत् भुव प्रदेश की परिस्थिति का अनुमान कर लिया हो पर तिलक का कहना है कि उस समय दक्षिण और उत्तरीय को हमनी कल्पना ही हुई थी। यह दोनों निश्चय तर्क कहाँ तक ठीक है हम वन का लिये

२०० दसवाँ अध्याय

यदि वैदिक आर्य कभी ध्रुव बिन्दु तक पहुँचे थे तो उनके वहाँ लंबे रातदिन, लंबे श्रातःसारथ, क्षितिज पर घूमती प्रातःम्योति आदि । अनुभव अवश्य ही हुआ होगा । यदि वह कभी ध्रुव प्रदेश में रहते थे तो उन्होंने उन दृक्पथों को देखा ही होगा जिनका इस प्रदेश से शेष सम्बन्ध है । अब देखना है कि उन्होंने ऋग्वेद में कहीं यह बातें ली हैं या नहीं ।

जहाँ तक विदित होता है ऋग्वेद काल में भी चान्द्रवर्ष चलता था । प्रमा को पृथिवी की एक परिक्रमा करने में लगभग २७ $\frac{1}{2}$ दिन लगते । हमारे ज्योतिषियों ने इस गति की ठीक ठीक गणना के लिए आकाश २७ भागों में बाँटा है जिनको नक्षत्र कहते हैं । इस प्रकार नक्षत्र स २७ $\frac{1}{2}$ दिन का होता है । परन्तु इस मास से साधारण लोगों का म नहीं चलता । सामान्य मनुष्य एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा या अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक की अवधि को एक मास कहता । इसमें प्रायः २९ $\frac{1}{2}$ दिन लगते हैं । २९ $\frac{1}{2}$ को बराबर से गुणा करने से १४ दिन होते हैं । सामान्यतः लोगों को २९ $\frac{1}{2}$ का तो पता चलता नहीं । दिन का चान्द्रमास और ३६० दिन का चान्द्र वर्ष माना जाता । परन्तु पृथिवी को सूर्य की परिक्रमा करने में ३६५ दिन लगते हैं । लिये चान्द्र और सौर वर्षों में बराबर अन्तर पड़ता जायगा । ऋतु पथ की गति पर निर्भर है । अतः यदि चान्द्र और सौर वर्षों में बराबर अन्तर पड़ता गया तो जितने त्योहार और उत्सव हैं उनमें व्यतिक्रम जायगा । वही पर्व कभी आदे में पड़ेगा, कभी गर्मी में, कभी बर्मांत । सुसंक्रमानों के पर्वों में ऐसा बराबर होता है ।

परन्तु यदि आर्यों में ऐसा होता तो अनर्थ हो जाता । उनके यहाँ दैनिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक सभी प्रकार के त्यज, सभी ऋतुओं लिये त्यज, बँधे थे । समय बदल जाने से क्रिया का फल ही नष्ट हो । आजकल ही सोचिये यदि शरत् पूर्णिमा बीच गर्मी में पड़ जाय होली मध्य जादे में आ जाय तो कैसी गड़बड़ मच जाय । कितने के तो नाम ही निरर्थक हो जायें । इसलिये भारतीय ज्योतिष और मैसास ने आदिकाल से ही इसकी व्यवस्था सोच निकाली है । आज ज्योतिषियों के चान्द्रवर्ष और सौरवर्ष में लगभग १० दिन का तर पड़ता है । चान्द्रवर्ष १० दिन छोटा होता है । इसलिये तीसरे एक महीना बढ़ाकर दोनों को फिर एक जगह ले आते हैं, इसलिये में बहुत व्यतिक्रम नहीं पड़ने पाता । वैदिक काल में इस २९ $\frac{1}{2}$ दिन

के चान्द्रमास और ३५५ दिन के साल का तो ठीक पना नहीं बरत, ३० तिथियों का महीना और ३६० दिन का साल मिलना है और बात का भी प्रमाण मिथ्या है कि सौरवर्ष से मिलाने के लिये कुछ जोड़ दिये जाते थे । इन बातों के कई प्रमाण मिलते हैं:—

येद मासो धृतप्रतो द्वादश प्रजावतः । येदा य उपजायते
(ऋक् १—२५, ८)

बहरण बारहों महीनों को जानने हैं । जो तेरहवों अधिक मास हुआ होता है उसे भी जानते हैं ।

द्वादशारं नहि तज्जराय ययति चक्रम् परिधामृतस्य ।
आपुत्रा अग्ने मिथुनासो भव सप्तशतानि विंशतिश्च तस्युः
(ऋक् १—१६४, ११)

हे अग्नि, सूर्य का चक्र आकाश के चारों ओर घूमता है पर जाय प्राप्त नहीं होता, अर्थात् पुराना नहीं होता । उसके बारह भरे (बारह नहीं) हैं । उसके (सूर्य के) की पुरुष स्वरूप ७२० पुत्र (सन्तान) हैं (१६ दिन और ३६० रात) ।

इसके बाद वाले मंत्र में सूर्य के लिये ' पञ्चपादं पितरम् द्वादश कृतिम् दिध आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ' आया है । इसका अर्थ है

' सूर्य दृष्टि के जल से प्रसन्न करने वाले अन्तरिक्ष में अवस्थित हैं । वे द्वादशकृति हैं (बारहों महीने सूर्य की आकृतियाँ हैं) तथा पञ्चपाद हैं । (एक एक ऋतु एक एक पाद है । ऋतु छः हैं परन्तु शिशिरहेमन्त की कभी-कभी एक साथ गिन लेते हैं । इसलिये षट्पाद न कहकर पञ्चपाद कहा है ।)

इसी प्रकार नीचे के मंत्र में नक्षत्रों की ओर संकेत है :—

द्वादश सून्यदगोहास्यातिथ्ये रश्मिभूमयः ससन्तः ।
सुतेन्नाष्टयन्नयन्त सिन्धून्धन्यातिष्ठन्धोपघीर्निग्नमायः ॥
(ऋक् ४—३३, ७)

जिस समय बारहों दिन (आर्द्रा से लेकर अनुषा तक वर्य ऋतु के बारहों नक्षत्र) ध्रुवोप सूर्य के घर अतिथि रूप से निवास करते हैं उस समय रेतों की शर्यादि से सम्पन्न करते हैं, नदियों को प्रेरित करते हैं इत्यादि ।

इन अवतरणों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय ३६० तिथियों पर्यंत होता था, 'उमको छः ऋतुओं में या कम से कम पाँच ऋतुओं में

बॉट रखा था, साल में बारह महीने होते थे और एक सेरहवाँ महीना भी अधिमास रूप से जोड़ा जाता था। आकाश को २७ नक्षत्रों में विभक्त किया गया था। जहाँ द्वादश की संख्या आती है वहाँ भाष्यकार ने यह कहा है कि इसका अर्थ बारह महीने या मेष आदि बारह राशि हो सकता है। यों तो सूर्य एक एक महीने एक एक राशि में रहता है, अतः बारह राशि कहने से भी बारह मास आगये परन्तु उस समय राशिगणना से काम लिये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि यह गणना आर्यों ने यूनानियों से सीखी। यह बात ठीक हो या न हो परन्तु जहाँ तक बता चलता है वैदिक काल में राशिगणना के स्थान में नक्षत्रगणना ही प्रचलित थी। नक्षत्रों के नाम भी पुरानी पुस्तकों में जाते हैं परन्तु प्राचीन साहित्य में राशियों के नाम नहीं मिलते। अतः इन मंत्रों में बारह महीनों का ही उल्लेख मानना चाहिये, बारह राशियों का नहीं।

तिलक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वह भी कहते हैं कि इस विषय में वैदिक ज्योतिष आधुनिक ज्योतिष से बहुत कुछ मिलता था। परन्तु उनका मत है कि इन स्पष्टीकरणों के साथ साथ ऋग्वेद में ऐसे भी वाक्य हैं जिनसे भुवप्रदेश में आवास करने के समय की स्मृति की झलक मिलती है। इसके सिवाय पीछे के संस्कृत साहित्य में भी ऐसे वाक्य आते हैं। इस प्रकार का एक अवतरण तो सूर्य सिद्धान्त का है :—

मेरी मेयादि चक्रार्धे, देवाः पश्यन्ति भास्करम् ।

सत्तदेवोदितं तद्वत्, असुराश्च तुलाविगम् ॥

(सूर्य सिद्धान्त १२, ६०)

मेष से जो सूर्य का संक्रमण होता है (अर्थात् आकाश में चलना होता है) उसके आधे में (अर्थात् छः महीने तक *मेरु पर रहने वाले) देवगण सूर्य की एक ही बार उदय के बाद देखते हैं (अर्थात् छः महीने तक सूर्य चला नहीं होता ।)

- यह वाक्य स्पष्ट है। मेरु पर देवगण रहते हैं या नहीं यह तो ज्योतिष का विषय नहीं है। इतनी बात तो ज्योतिषी प्रचलित धर्म विद्वत्ताओं से ले लेना है परन्तु मेरु पर सूर्यादि के उद्वास्त की जो अवस्था होगी

* उत्तरीय भुव बिन्दु को मेरु (या मेरु पर्वत) कहते हैं ।

यह गो बिना बरौ गये भी ज्योतिषी अपनी गणना से जान सकते हैं। भूय विष्णु तक पहुँचने से जो जमी बोने की दिन हुए मकरा की परानु गृहोत्थिव ज्योतिषियों ने भी बरौ के दिनों का ज्ञान अपनी गणना के ही आधार पर किया है। इसी प्रकार मासिक मिहान मिहोमति में करते हैं :—

पट्टप्रमाणाम्पदधिकाः पलांशाः, यथाय नवाष्ट्यगरो मितः।
संपाधिका माग्निद्वयः च यावत्, सायदिनं मन्तमेव ततः।
यावत् यावत् सतर्कं नमिन्ना, नन्दन मंत्री मन्तं समर्थम्॥

(मिहान मिहोमति, गोकारण, ७—१, २)

जिन जगहों का पलांश (अर्थात् भूमध्य से दूरी) ६६ घंटा से अधिक है उनमें एक विशेषता है। जब कभी सूर्य का उगरीय लंघ (समथ रेखा से उत्तर की ओर की दूरी) पलांश के पूरक से अधिक हो तो उस दिन अधिकता बनी रहेगी, निरंतर दिन बना रहेगा। इसी प्रकार जब कभी दक्षिणीय लम्ब (समथ रेखा से दक्षिण की ओर की दूरी) पलांश के पूरक से (२०° में से पलांश घटाने पर जो बचे वह पूरक है) अधिक होय तो निरंतर रात रहेगी। इसलिये मेक पर बराबर छः छः मास के दिन रात होते हैं।

मास्कर ने भी मेक के अहोरात्र का यह वर्णन गणना के अनुसार ही किया है ! उनका जीवन चरित छिपा नहीं है। यह सभी जानते हैं कि वह कभी भारत के बाहर नहीं गये।

हिन्दुओं में काल की गणना तिथि, पक्ष, मास, संवत्सर तक ही समाप्त नहीं होती परन्तु देवों की आयु और प्रजापति की आयु का भी हिसाब लगाया जाता है। किसी भी शुभ कर्म करते समय जो संस्कार किया जाता है उसके अनुसार आग्रहल प्रह्लाद जी की शतवर्षीय आयु का आधा भीत चुका है। दूसरे आधे के पहिले दिन के दूसरे पहर के श्वेतवाराह कल्प का अष्टाईसवाँ कलियुग चल रहा है। इन वस्तुओं का ज्ञान इस प्रकार है :—

* भूमध्य में बराबर $१२-१२$ घंटे के दिन रात होते हैं। ६६° पर बरा से बरा दिन २४ घंटे का, ७०° पर २ मास का, ७८° पर चार मास का होता है। यही बात दक्षिण (भूमध्य से दक्षिण) के लिये है।

१२ मास = १ मानव वर्ष (लगभग ३६५ दिन ६ घंटे)

४,३२,००० मानव वर्ष = १ कलियुग (= या एक युग)

८,६४,००० " = १ द्वापर युग (= २ कलि)

१२,९६,००० " = १ त्रेता युग (= ३ कलि)

१७,२८,००० " = १ सतयुग (= ४ कलि)

४३,२०,००० " = १ चतुर्युग या महायुग (= १० कलि)

१००० महायुग = १ कल्प

१ मानव वर्ष = १ दैव अहोरात्र (दिन रात)

३६० दैव अहोरात्र = १ दैव वर्ष

१२,००० दैव वर्ष = १ दैव युग

इस मान से १ दैव युग = ४३,२०,००० मानव वर्ष = १ मानव महायुग

१ कल्प = १ ब्राह्म दिन

१ कल्प = १ ब्राह्म रात्रि

२ कल्प = १ ब्राह्म अहोरात्र

७२० कल्प = १ ब्राह्म वर्ष

१०० ब्राह्म वर्ष = ७२,००० कल्प = ३१,१०,४०,००,००,०००

मानव वर्ष = ब्रह्मा की आयु

१००० ब्राह्मयु = विष्णु की १ घड़ी [अहोरात्र में ६०

घड़ियाँ होती हैं]

१२ लाख विष्णु = कल्प की २ कला [१ कला = ४५० निमेष
आयु (एकक मारने का समय)]

१ कल्प में १४ मन्वन्तर (मनुष्यों के काल) होते हैं,

१ मनुकाल = ०१ महायुग

इसी सम्बन्ध में तिलक ने यह श्लोक उद्धृत किया है :—

दैवे राज्यदनी वर्षे, प्रविभागस्तयोः पुनः ।

अहस्ताप्रोदगायनं, रात्रिः स्यादक्षिणायनम् ॥

(मनुस्मृति—१, ९०)

मनुष्यों के एक वर्ष का देवों का अहोरात्र होता है । उसका अर्थ उनका दिन और रात्रिगणन उनकी रात होती है ।

अब हम कालमान का क्या अर्थ लगाया जाए ? कुछ अर्थ तो यह हो सकता है कि जिस प्रकार घड़ी एक घण्टा निम्न आदि मुन्दिरे के भाग है, वैसे ही दैव वर्ष आदि भी हैं । काल मापने के लिये कोई न

कोई मान तो रखना ही था । लोगों ने तब किया कि हम इतने ४ सेकण्ड कहेंगे और फिर सेकण्ड के ऊपर . यों ही नाम दे चले । प्रकार घड़ी आदि का भी हिसाब है । १८ निमेष की एक कण्ट है । पर १८ निमेष को ही क्यों नाम दिया जाय, ५ या ७ या १० से क्यों न आरम्भ करें ? ६० सेकण्ड का एक मिनिट होता है । ६० सेकण्ड या १५ सेकण्ड को ही कोई नाम क्यों न दें ? इन सब कोई तात्त्विक उत्तर नहीं हो सकता । पृथिवी का अपने अक्ष पर और उसका सूर्य के चारों ओर घूमना तो बँधा है । यह दोनों विभाग निश्चित और प्रत्यक्ष हैं । शेष सब विभाग सुविधा के लिये गये हैं । उनमें इतना ही देखना होता है कि इन दोनों विभाग का अन्तर्भाव हो सके । जो कोई भी काल विभाग हो, उससे २४ घंटे भाग देने में सुविधा तो होनी ही चाहिये । सम्भव है मार्ग गणित काल विभाग भी ऐसा ही हो । मानव वर्ष तक की बात तो प्रत्यक्ष है । इसके ऊपर के कालों के लिये दूसरे देशों में लोगों ने नाम दिये, केवल सौ वर्षों को शताब्दी कहते हैं । हमारे यहाँ इससे लंबी वषियों का भी नामकरण किया गया और उनकी क्रमशः दैव वर्ष, ३ वर्ष आदि नाम दिये गये । दूसरी बात यह हो सकती है सचमुच ई की, मक्का की, विष्णु की, रुद्र की भावु इसी परिमाण से होती है । ११ बात योगियों के अपरोक्ष अनुभव का विषय होता होगा परन्तु साधारण मनुष्य न तो देखादि को देखता है, न उनके लोको की कालगनवा सकता है ।

तीसरी बात एक और हो सकती है और तिलक कहने हैं कि वस्तुतः बड़ी ठीक है । मानव वर्ष तक का तो अनुभव प्रत्यक्ष है हो, जो (उत्तरीय ध्रुवविन्दु) पर एक मानव वर्ष का अहोरात्र होता है, इनकी भी लोगों की अपरोक्ष ज्ञान होगा । मार्ग लोग यहाँ रहे थे । उन्होंने अपनी जानों से महीने का दिन और छः महीने की रात देखी थी । अब उम देरा को छोड़ आये थे । वह मनुष्य के बसने के अन्तर्गत गवा था । पर उमकी क्षीण स्मृति अब भी थी । सम्ये दिन हम तो यों ही भूले थे । अतः उसको अब देवचोक मान लिया था पर अहोरात्र को वर्णन है वह करने पूर्वजों की जानों देखी जानों के आधार पर है । यह सब निःसन्देह नहीं है परन्तु पूरा सम्मेलन भी नहीं है । अज्ञान इतना तो हमने भी मानना ही चाहिये कि वह कभी किसी के प्रदेह नहीं रहे थे यहाँ दो कल्प का अहोरात्र होता हो अतः प्रत्यक्ष भी

उन प्रत्यक्ष लौकिक अनुभव के विषय नहीं थे। फिर यह क्यों न माना जाय कि देव वर्ष भी इसी प्रकार कल्पित है। यह आकस्मिक बात है। पृथिवी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ इस परिमाण का अदोराय होता। अकेले यह बात इस बात का प्रमाण नहीं हो सकती कि उन लोगों। भुवप्रदेश का प्रत्यक्ष ज्ञान था।

महाभारत के वनपर्व के १६३ वें और १६४ वें अध्याय में अर्जुन। मेदयात्रा का वर्णन है। वहाँ कहा है :—

एवं बहुरहर्मैरुं, सूर्याचन्द्रमसौ ध्रुवं ।

प्रदक्षिणमुपाकृत्य, कुरुतः कुरुनन्दन ॥

ज्योतीर्नापि चाप्यशेषेण, सर्वोपवनघ सयंतः ।

परियान्ति महाराज, गिरिराजं प्रदक्षिणम् ॥

स्वतेजसा तस्य नगोत्तमस्य, महौपधीनां च तथा प्रभावात् ।

येमकभायो न धमूय करिच, दहोनिशानां पुरुषप्रवीर ॥

रभूय रात्रिर्दिघसश्च तेषां, संघत्सरेणैव समानरूपः ॥

है कुरुनन्दन, सूर्यचन्द्र मेरु की प्रतिदिन प्रदक्षिणा करते हैं। सब तारे गिरिराज की प्रदक्षिणा करते हैं। उस श्रेष्ठ पहाड़ के तेज से तथा महौपधी के प्रभाव से दिन रात में भेद नहीं प्रतीत होता। उन लोगों का दिन। एक वर्ष के बराबर होता है।

यह शब्द साफ हैं। सूर्य चन्द्र तारों का मेरु के चारों ओर घूमना। उः उः मास का दिन रात भी स्पष्ट इङ्गित है। सम्भवतः मेरु के। प्रकाश से, जो दिन रात को दिन के समान बना देता है, औरोरा रेखाखिन्न की ओर संकेत है। यह वाक्य ज्योतिष की गणना के। बार पर भी लिखे जा सकते थे पर गणना से वहाँ के प्रकाश का। नहीं चल सकता, अतः यह प्रतीत होता है कि इनमें किसी के। रक्त अनुभव का सहारा है। यादे इन लोगों ने ऐर्यन बेइजो से। इसे पारसियों की यात्रा का वृत्तान्त सुन लिया हो या स्वयं इस। से ही कुछ लोग उधर गये हों। अर्जुन अपना निजी अनुभव नहीं बतला। ये यह तो साफ प्रकट होता है। महाभारत काल आज से ५०००। पहिले का माना जाता है। उस समय तो मेरु हिमाच्छादित था।। इन को वहाँ महौपधियों न मिली होंगी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ देख। होगी। इसका वह जिक्र करते ही नहीं। फिर वहाँ गिरिराज, नग-

राज, पर्वतशिखर कहाँ है ? अतः यह भूतान्त अपनी भाँखों से
का नहीं, सुनी सुनायी बातों का है । कुछ लोगों ने कभी उधा
की होगी । उनकी कही हुई बातें सैकड़ों वर्षों के बाद बिहूत
श्लोकबद्ध हो गयीं । उनमें वह पुराना विश्वास भी मिल गया
गण मेरु पर्वत पर रहते हैं । स्वात् इसीलिये मेरु को दक्षिण
दिश्य भीषधियों से परिपूर्ण बतलाया गया है । कुछ ऐसा भी ।
है कि इन्द्र की पुरी हिमालय की किसी सुमेरु नामक चोटी
तिलक कहते हैं कि इन श्लोकों में तथा इसी प्रकार के उन वृत्तों
में जो पुराणों में यत्र तत्र मिलते हैं उस समय की स्मृति स्पष्ट
है जब आर्य लोग भूषप्रदेश में रहते थे । यह बात समझन व
पर यह कुछ आश्चर्य की बात है कि भूष बिन्दु का तो वर्णन
है, भूष प्रदेश का नहीं । अस्तु अब देखना यह है कि स्वर्ग कावेद
कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है या नहीं । कावेद काल में तो यह
बिहूत ही ताज़ी रही होगी । तिलक इस सम्बन्ध में तीन बार में
उद्धृत करते हैं :—

यो अक्षेणैव चक्रिया शशीभिर्विष्यं तस्मिन्म पृथिवीमुत्प
(अक्ष १०-८९, ४)

(इस इन्द्र की स्तुति करने हैं) जिन्होंने अपने वज्र से पृथिवी
आकाश को इस प्रकार स्तम्भित किया जिस प्रकार रथ के दोनों पहिरे
द्वारा स्तम्भित किये जाते हैं ।

अयं दो चामस्तभायन् (अक्ष २-१५, २)

आकाश में जिन्होंने चुलीक की स्तम्भित, स्तम्भित, स्थिर, स्थिर ।

स इत्स्याग भुवनेष्यासः य इमे चावा पृथिवी जज्ञाव
उर्ध्वी गर्भीरे वज्रमी शुमेके अयं दो धीरः शच्या समीपम् ।
(अक्ष ४-५१, १)

भुवनों में वह होमनक्षत्रों हैं जिन्होंने चावा पृथिवी को उगल
कोर करने पराक्रम से उर्ध्वी को चक्रवत् घनधार आकाश में स्थिर
स मूर्धः पार्श्वक वगैर्योऽवगृह्यादस्येव शक्रा (अक्ष १०-८९, २)

इन्द्र ही मूर्ध हैं । उन्होंने वज्र से उर्ध्वी को रथ के पहिरे के रूप
धुनाया ।

(यह अनुवाद सायण के अनुसार है । तिलक उरुवरांसि का अर्थ
 का विस्तार—आकाश—करते हैं । दोनों तरह एक ही बात आती है ।)
 इन सब वाक्यों को मिला कर तिलक कहते हैं कि इनसे भ्रुव
 प्रदेश के दृक्पथों की ओर संकेत मिलता है परन्तु सुष्ठे खेद के साथ
 कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा नहीं देख पड़ता । रथ के पहियों की
 गति धूमना एक ऐसी उपमा है जो कवि लोगों को बहुत पसन्द है ।
 तारे निराधार आकाश में खड़े हैं, पृथिवी या सूर्य आकाश में निरालंब
 भूम रहे हैं, यह भी साधारण उक्तियाँ हैं । आकाश को इन्द्र बिना किसी
 उदारे के सँभाले हुए हैं, यह कहना इन्द्र के पराक्रम का सूचक तो है
 पर ऐसी बात कहीं भी कही जा सकती है; इसके लिये भ्रुव प्रदेश में
 भ्रुव बिन्दु पर जाने की आवश्यकता नहीं है । एक बात और है ।
 भ्रुव बिन्दु पर सूर्य क्षितिज पर घूमता प्रतीत होता है । तारे भी भ्रुव
 के चारों ओर घूमते हैं । यदि इन मंत्रों में इस बात का जिक्र करना
 होता तो आकाश की गति को कुन्धार की चक्की से उपमा देते । पर
 यहाँ रथ की पहिया से उपमा ही ली गई है । रथ का पहिया खड़ा घूमता
 है । भ्रुव प्रदेश से दक्षिण के देशों में जहाँ सूर्य सारादि पूर्व में उदय
 होकर पश्चिम में अस्त होते हैं यह बात देखी जाती है । सप्तसिन्धव के
 लिये यह उपमा ठीक है पर भ्रुव प्रदेश के लिये नहीं । इसी प्रकार
 निम्न-लिखित मंत्र भी, जिसको तिलक उद्धृत करते हैं, उनके मत को
 इस नहीं करता :—

भमी य क्रक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददधे कुह विहिचेयुः ।

अदग्धानि वरुणस्य प्रतानि विद्याकः शश्वन्द्रमा नक्तमेति ॥

(ऋक् १-२५; १०)

यह ऋक् (सप्तर्षि-किसी किसी मत से सभी तारे) जो ऊँचे पर स्थापित
 है रात में सबको देख पड़ते हैं, दिन में कहीं चले जाते हैं । वरुण की
 स्थापित आशा से ही रात में चन्द्रमा चमकता है ।

रात में सप्तर्षि (या सब तारों) का चमकना, दिन में छिप जाना
 तथा रात में चन्द्रमा का चमकना तो साधारण बातें हैं जो भूमध्य रेखा
 के उत्तर कहीं भी देखी जा सकती हैं । हाँ, भूमध्य रेखा के दक्षिण के
 देशों में सप्तर्षि के दर्शन न होंगे । यस केवल दो शब्द ऐसे हैं जो विचार-
 णीय हैं । यह हैं मूल के 'निहितासः उच्चा'—ऊँचे पर स्थापित । तिलक
 कहते हैं कि ऊँचे का अर्थ है द्रष्टा के लिये पर । यदि यह अर्थ हो तब तो

यह कह सकते हैं कि यह मंत्र भू-प्रदेश की ओर संकेत बना है
 ऐसा अर्थ करने के लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता। मूमप रेखा
 दक्षिण तो अर्ध-वृत्त सप्तर्षि अक्षर होने हैं, मूमप रेखा के उन
 उत्तर की ओर बहुत नीचे दूरे दिशाई होने, ज्यों ज्यों उत्तर चरने
 लगे ऊँचे होते जायेंगे। इसलिये भू-प्रदेश के दक्षिण में भी सप्तर्षि
 रहेंगे। अब सिर के ऊपर मानने के लिये कोई विशेष कारण नहीं
 तो सप्तर्षि को ऊँचे पर स्थापित तो मानसिन्धु में भी कह स
 हैं। यदि अक्ष का अर्थ नाशमात्र है तब तो सिर के ऊपर कहने में
 कोई विशेष काम नहीं निकलता। शान में सर्वत्र ही तारा अक्षर मंत्र
 सिर के ऊपर रहना है।

अतः इन बातों से कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक
 अवतारों से अधिक से अधिक हान् यह अनुमान किया जा सकता है।
 उन लोगों में मेरु प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ जनश्रुतियाँ थीं। समस्त
 यह केवल उद्योतिपियों की गगना से उठी हों, यह भी सम्भव है।
 कुछ लोग कभी उधर गये हों। परन्तु श्रमवेद जिसमें हमको सबसे बड़ा
 प्रमाण मिलने चाहिये वे कुछ भी नहीं कहता। जो वाक्य वेद में
 जाते हैं उनका दूसरा सबल भाव निकलता है। ऐसे संकेत देने का
 वाक्यों को ऊपर उधर से ईदना पड़ता है। यही हमको सतर्क करा
 है कि ऐसी सामग्री नहीं है जिसका एक निर्विवाद सर्वसम्मत अर्थ कि
 जा सकता हो। सामग्री का अभाव दूसरे पक्ष को पुष्ट करता है।

युगमान पर एक नोट

जैसा कि हमने इस दसवें अध्याय में लिखा है ४,३२,००० वर्षों का
 एक युग माना जाता है। कलि की आयु १ युग होती है, त्राप की १
 युग, त्रेता की ३ युग और सतयुग की ४ युग। इस प्रकार १० युग
 अर्थात् ४३,२०,००० वर्षों का एक चतुर्युग या महायुग होता है। १
 महायुगों का एक मन्वन्तर और १००० महायुगों का एक कल्प होता है।
 इस प्रकार एक कल्प में $1090 \div 11 = 99$ मन्वन्तर होते हैं
 और ६ महायुग बच रहते हैं।

युगादि की आयु का यही मान प्रचलित है। इसके हिसाब से
 अन्तिम सतयुग के प्रारम्भ काल को, जो वैदिक समय का प्रारम्भ काल
 था, $10,20,000 + 12,96,000 + 4,68,000 + 4000 =$
 $28,93,000$ वर्ष हुए।

युगों के मान के और भी कई प्रकार हैं। श्री गिरीन्द्रशेखर बीसने अपने पुराण प्रवेश में इस प्रश्न पर अच्छी खोज की है। उसका सारांश श्री० पी० सी० महालनवीस के एक लेख में जो जून १९३६ की 'संख्या' में छपा था दिया गया है। यह विषय रोचक है और वैदिक काल के विचार्यों के लिये विशेष महत्त्व रखता है। इसलिये हम यहाँ उसके थोड़े में दिग्दर्शन कराये देते हैं।

युग का अर्थ है जोड़, मिलना। जहाँ दो या दो से अधिक चीजों का मेल होता है वहाँ युग, युति, योग होता है। विशेषतः युग वह मिथुन है जो नियत काल के बाद फिर फिर होता रहता है।

हमारे यहाँ चार प्रकार के मास प्रचलित हैं : (१) ३० सूर्यो-दयों का सावनमास, (२) एक राशि से दूसरी राशि तक का सौर मास (३) पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का चान्द्र मास और (४) चन्द्रमा का वृषिबी की परिक्रमा में लगनेवाला नाक्षत्र मास। इन सब की अवधि एक दूसरे से भिन्न है। यदि इन सब अवधियों का लघुतम समावर्त्य निकाला जाय तो हम देखते हैं कि ५ सौर वर्षों में ६० सौर मास, ६१ सावन मास, ६२ चान्द्रमास और ६० नाक्षत्रमास आते हैं। पाँच-पाँच वर्षों में यह चारों मास एकत्र होते हैं। इसलिये ५ सौर वर्षों का नाम वेदांग ज्योतिष में युग है। इस प्रकार कलि ५ सौर वर्ष, द्वापर १० सौर वर्ष, त्रेता १५ सौर वर्ष और सतयुग २० सौर वर्षों का हुआ। ५० सौर वर्षों का एक महायुग हुआ। पर इतना पर्याप्त नहीं है। और लंबे कालमात्रों की आवश्यकता प्रतीत होती है। उनकी उपलब्धि इस प्रकार होती है।

चान्द्र वर्ष में ३५५ दिन और सौर वर्ष में ३६६ दिन होते हैं। यों तो अपनी सुविधा के लिये प्रति तीसरे वर्ष एक महीना जोड़ कर दोनों को मिला दिया जाता है पर यदि ऐसा न किया जाय तो ३५५ सौर वर्षों में दोनों फिर मिलेंगे। अतः यह ३५५ सौर वर्षों का भी एक प्रकार का युग है। इसको मनुकाल कहते हैं। ३५५ को ५ से भाग देने से ७१ आता है। इसीलिये कहा जाता है कि एक मन्वन्तर में ७१ युग होते हैं। १००० युग अर्थात् ५००० सौर वर्षों का एक कल होता है। एक कल में १४ मनुकाल होते हैं। इनमें ४९०० वर्ष लगे। दो-दो मनुओं के बीच में २ वर्ष का सम्मिश्रकाल होता है। इस प्रकार १५ सम्मिश्रकालों में ५०००-४९०० = १०० वर्ष लगने हैं।

कल का ही नाम धर्मयुग या महायुग है। दो युगों के बीच में

सन्धिकाल होता है। सन्धिकाल युग की आयु का दशांश होता है। सन्धिकालों को मिलाकर युगों की आयु इस प्रकार हुई :—

कलि ५०० वर्ष, त्रापर १००० वर्ष, त्रेता १५०० वर्ष और सव २००० वर्ष,

यह इस विषय का अन्तिम निर्णय नहीं है पर जब हम एक पुराणों में लाखों और करोड़ों वर्षों की चर्चा देखते हैं और दूसरी आधुनिक खोज को १०-१२ हजार वर्ष से आगे जाते नहीं पाते विचित्र असमञ्जस में पड़ जाते हैं। उस समय स्वतः यह विचार उठे कि पुरानी पुस्तकों में जो युगादि शब्द आये हैं उनकी व्याख्या और प्रकार से होनी चाहिये। ऐसे विचारों को भी धोस की इस लो से सहायता मिलनी चाहिये। सम्भव है आगे गणना का कोई भी समीचीन सूत्र हाथ लग जाय। धोस कहते हैं कि पुराणों में २०० मास के ऐतिहासिक युग का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार एक मास (५,००० वर्ष = ६०,००० मास) में ३० ऐतिहासिक युग होते हैं।

४,३२,००० वर्ष का युग या कलियुग मानने में एक बात है यों तो सब ग्रह जहाँ पर एक समय होते हैं वही जहाँ पर भी नहीं आते। फिर भी ४,३२,००० वर्षों में घूम फिर कर प्रायः सभी ग्रहों पर आ जाते हैं, बहुत धीका अन्तर रहता है। स्पष्ट ईर्ष्या ४,३२,००० वर्षों के काल का एक बड़ा मानदण्ड माना गया है। इसके दूना द्वापर, त्रिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग परम्परा के अनुपात माना गया होगा।

ग्यरहवाँ अध्याय

देवयान और पितृयान

देवयान का अर्थ है देवों का मार्ग और पितृयान का अर्थ है पितरों का मार्ग । देवयान वह सड़क है जिससे देवगण यज्ञ में दिये हुए हव्य को लेने पृथिवी पर आते हैं और पुण्यारमा मनुष्य शरीर छोड़ने पर स्वर्लोकों-कादि ऊपर के लोक में आते हैं । पितृयान वह सड़क है जिससे पितृगण अपनी सन्तान के दिये हुए हव्य ग्रहण करने पृथिवी पर आते हैं और साधारण मनुष्य शरीर छोड़ कर पितृलोक और यमसदन को आते हैं । देवयान प्रकाशमय और पितृयान अन्धकारमय है ।

तिलक कहते हैं कि वैदिक काल में देवयान उत्तरायण और पितृयान दक्षिणायन का नाम था । दोनों मिल कर एक संवत्सर के बराबर होते थे, अर्थात् देवयान उत्तरीय ध्रुवप्रदेश का लंबा दिन और पितृयान वहाँ की कम्बी रात थी । इसके प्रमाण में वह ऋग्वेद से कई वाक्य उद्धृत करते हैं । हमको भी उन पर विचार करना होगा :—

यिद्धौ भग्ने घयुनानि क्षितीनाम् ध्यानुषक् शुरुधो जीघसे धाः ।
अन्तर्विद्धौ अघ्नो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाद् ॥
(ऋक् १—७२, ७)

हे अग्नि तुम सर्वज्ञ हो । थावा पृथिवी के बीच अन्तरिक्ष में जो देवयान मार्ग है उसको जानते हो । तुम देवों के पास बारबार हवि पहुँचाने में आलस्य नहीं करते । हम लोगों के लिये भूख दूर करने वाले अन्न को उत्पन्न कराने के लिये हमारे दूत बनो (देवों के पास हव्य ले जाओ ।)

इस वाक्य में अग्नि को देवयान का ज्ञाता कहा है पर इससे तो उत्तरायण का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । जैसा कि मंत्र ने स्वयं ही कह दिया है, अग्नि हव्यवाहन है । यदि उनको देवयान मार्ग का ज्ञान न हो तो वह देवों के पास यज्ञ में दी हुई हवि पहुँचा हो नहीं सकते ।

प्रथम मण्डल के १८३ वें तथा १८४ वें सूक्त का ६ ठाँ मंत्र एक ही है । वह स प्रकार है :—

अतारिष्म तमसस्फारमस्य प्रति यां स्तोमो अश्विनावयां
एह यातं पथिभिर्देवयानै र्विद्यामेधं वृजनं जीरदानुम

हे अश्विनो, तुम्हारी कृपा से हम लोग इस अन्धकार के पार हो गये
तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम लोग देवयान मार्ग से हमारे इस यज्ञ में आ

प्र मे पन्था देवयाना अदश्चन्नमर्घन्तो वसुभिरिष्टतासः ।

अभूदु केतुरूपसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादधि हर्म्यभ्यः ।

(ऋक् ७—७६, २)

मुझको देवयान मार्ग देख पड़ते हैं, जो अश्वतिष्ठर तथा तैर्यों ने छुं
हैं । पूर्व दिशा में ऊँचे स्थानों पर से उषा का केतु (प्रातःकालीन तैर)।
पड़ता है ।

पहिला अवतरण यह बतलाता है कि अन्धकार समाप्त हो गया
और अश्विनों से देवयान मार्ग से आने की प्रार्थना करता है । सब
पहिला अवतरण यह बतला चुका है कि देवयान मार्ग अन्तरिक्ष में है
अतः जब इस पथ पर कोई प्रकाशमान शरीर चलेगा तभी यह देख प
सकता है । सबसे जिन देशों के दर्शन होते हैं उनमें सबसे पहिले दो
अश्विन हैं । रात के अन्त होने पर याग करने वाला प्रकाश की परि
क्षीण रेखा की प्रतीक्षा कर रहा है, इसीलिये वह अश्विनों का आह्वान
कर रहा है । यह मंत्र भुव प्रदेश की छः महीने वाली लंबी रात के अन्त
से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । दूसरा मंत्र इस बात को और भी सा
कर देता है । यह कहता है कि उषा के केतु प्रतीची (पूर्व) दिशा में
देख पड़ने लगे हैं । यह बात भुव विन्दु या भुव प्रदेश में नहीं हो
सकती । वही तो उषा का केतु दक्षिण दिशा में देख पड़ता है ।
आश्चर्य है तिलक को यह बात नहीं खटकती । इस प्रतीची संज्ञा ने तो
द्विविधा के लिये स्थान ही नहीं छोड़ा । यह निश्चय ही भुव प्रदेश से
नीचे के किसी देश का प्रातःकाल है जहाँ पूर्व दिशा में प्रमात और
सूर्योदय होते हैं । हमलिये मानना चाहिये कि इन मंत्रों का सम्बन्ध
सप्तसिन्धव से ही है ।

ऋग्वेद १०—८८, १५ में कहा है—

दे स्तुती अष्टृणव पितृणामहं देवानामुत मर्यानाम् ।

मैंने देवी, गिरी और मनुष्यों के दो ही मार्ग भुने हैं, देवयान और

और ऋक् १०—१८, १ में यम के मार्ग को परम पन्थाम् देवयानम्, देवयान से भिन्न बतलाया है। यह बात प्रचलित विश्वास के सर्वथा अनुकूल है। देवयान अमर कहलाते हैं, अतः पितृयान मार्ग को त्रिमते पितृयान और सामान्य मनुष्यों के प्राण चलते हैं अमर मार्ग से भिन्न अर्थात् मृत्यु का, यम का, मार्ग कहना सर्वथा उचित है।

इसके आगे तिलक कहते हैं कि देवयान और पितृयान साधारण दिन और रात के नाम नहीं हो सकते प्रत्युत कृन्वे वैदिक दिन रात के ही नाम हो सकते हैं। इसके प्रमाण में यह सप्तपथ ब्राह्मण से एक अवतरण देते हैं जिससे ऐसा कहा गया है कि दोनों यानों में तीन तीन ऋतु हैं। यदि वह वाक्य वहीं समाप्त हो जाता तो निःसन्देह तिलक के मत की पुष्टि होती। परन्तु समूचा वाक्य, जिसको उद्धृत करना उन्होंने अनावश्यक समझा, उनका समर्थन नहीं करता। वह इस प्रकार है:—

यसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा शरद्वेमन्तः शिशिर-
स्ते पितरो यं पथापूर्यतेऽर्धमासः स देवा योऽपक्षीयते स पित-
रोऽहरेष देवा रात्रिः पितरः पुनरहः पूर्वाहो देवा अपराहः
पितरः ॥

(सप्तपथ ब्राह्मण २—१—३—१)

इसका अर्थ यह है कि वसन्त ग्रीष्म और वर्षा देवऋतु है, शरद्वेमन्त शिशिर पितृऋतु; शुक्लपक्ष देवपक्ष है, कृष्णपक्ष पितृपक्ष। दिन और रात में का भी पूर्वार्ध देवकाल है, रात और दिन में का उत्तरार्ध पितृकाल है।

इस स्थल पर कहीं देवयान पितृयान का त्रिक नहीं है। आगे की ऋग्वेदिकाओं में भी यही बतलाया गया है कि किस वरेश्वर के यज्ञ के लिये कौन सा ऋतु अनुकूल है। जिन कालों में प्रकाश चक्राव पर रहता है वह देवकाल है, शेष पितृकाल है। अन्त में चल कर यह भी कहा है कि आयु का कोई भरोसा नहीं, को हि मनुष्यस्य द्वौ वेद—(मनुष्य के कल को कौन जानता है ?), सभी ऋतु अच्छे हैं, सूर्य उनके दोषों को दूर कर देंगे, सब में ही यज्ञ का अनुष्ठान हो सकता है।

ऐसी दशा में तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा हुआ 'यकं वा एतदेवाना-
महः परसंवत्सरः'—देवों का एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है—
उतना ही अर्थ रखता है जितना कि मनुस्मृति का वह श्लोक जो पहिले उद्धृत हो चुका है। अवेस्ता का यह उपाख्यान भी कि देवों के उत्पीड़न

मे गूर्य और चन्द्र गति छोड़ कर बहुत दिनों तक वृद्ध ही जगद गये थे, तब उनको प्रवृत्तियों (विनयों) में भगुरों का बनाया मार्ग, मार्ग बनाया मार्ग दिखाया, जिससे उनका गुरुद्वारा हुआ, कुछ बहुत सरल नहीं होता । यदि मान लिया जाए कि हममें उम्र लम्बे काल की ओर संबोधित है जब कि गूर्य अक्षय रहता है तो हममें कौन भ्रमण की बात नहीं है क्योंकि हम तो हम यान को मान चुके हैं कि पारमियों की एक शाखा भुव प्रदेश से परिचित थी । हमके माथ ही एक सन्देह भी होता है । यदि इस वाक्य में भुव प्रदेश के लम्बे भ्रमण का त्रिक है तो मूर्य के साथ चन्द्र का नाम क्यों जोड़ा गया ? चन्द्रमा की गति तो सर्वत्र एक सी होती है, भुव प्रदेश में भी वह अपने सामान्य गुरु कृष्णरश्मि के क्रम से चल पड़ता है ।

तिलक कहने हैं कि विनयान के विरुद्ध ओ भाव है वह हम वृद्ध का प्रमाण है कि विनयान किसी समय लंबी अंधेरी वैदिक रात्रि का नाम था । इसी प्रकार उत्तरायण के पसन्द किये जाने का कारण यह है कि वह किसी समय लंबे वैदिक दिन का नाम रहा होता । अर्थात् किसी समय उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को विनयान कहते थे ।

ऐसा कई वाक्य हैं जिनसे यह अर्थ उपलब्ध होता है कि उत्तरायण, शुक्ल पक्ष आदि में मरना अच्छा और दक्षिणायन, कृष्णपक्ष आदि में मरना बुरा है ।

श्री मद्भगवद्गीता के आठवें अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं :—

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः, पण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता मच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ (२४)

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, पण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः, योगी प्राप्य निवर्तते ॥ (२५)

शुक्ल कृष्णे गती ह्येते, जगतः शाश्वती मते ।

एकया यात्यनावृत्तिम्, अन्यया वर्तते पुनः ॥ (२६)

जगत में शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग शाश्वत हैं । इनमें से एक से अना-वृत्ति (अपुनर्जन्म) दूसरे से पुनर्जन्म होता है । मग्न पुरुष अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छः महीनों में मरकर ब्रह्म को प्राप्त होता है । ध्रुव, रात, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन के छः महीनों में मर कर चन्द्रज्योति को होता है और फिर लौटता है । (चन्द्रलोक में ही विनयोक है ।)

इस प्रकार के शीत और स्मार्त वाक्यों पर वेदान्त दत्तों के चौथे अध्याय के द्वितीयपाद के चार सूत्रों, रदम्यनुसारी (१८) निशि नेति चेन्न सङ्गन्धस्य यावद्देहभाषित्वाद्दर्शयति च (१९) अतश्चायनेऽपि दक्षिणे (२०) और योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्तं चैते (२१) तथा इसी अध्याय के त्रितीयपाद के एक सूत्र आतिवाहिकास्तद्विज्ञात् (४) में पूरा पूरा स्विकार किया गया है। साइर भाष्य के अनुसार इस विचार का परिणाम यह निकलता है कि मल्लजानी पुरुष के लिये और उस योगी के लिये जिसका प्राण मृगुना नाड़ी के द्वारा शरीर से उदगमन करता है काछादि का कोई नियम नहीं है। उसके लिये दिन रात उदरायन दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सब परावर हैं। साधारण उपासकों के लिये जो किसी लोक विशेष की प्राप्ति के इच्छुक हों काल भेद हो सकता है। परन्तु उत्तम अर्थ यह है—और यही अर्थ वेद के अनुकूल है—कि अग्नि, शुक्लपक्ष, उदरायन, धूम, रात्रि, दक्षिणायन आदि समयों और काल विभागों के नाम नहीं हैं बल्कि आतिवाहिक देवों के नाम हैं। आतिवाहिक उन देवों को कहते हैं जो शरीर छोड़ने पर आत्मा को आगे के लोकों में ले जाते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार प्राणी को तत्तत् आतिवाहिक से भेंट होती है और उसको तत्तत् लोक की प्राप्ति होती है।

इन बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि पितृपान उन आत्माओं का मार्ग माना जाता है जिनके कर्म उत्कृष्ट नहीं हैं। इसीलिये यह देवपान की अपेक्षा होन समझा जाता है। उसका शुच प्रवेश की लंबी रात्रि या देवपान का यहाँ के छंदे दिन से कोई संबंध स्थापित नहीं होता।

वारहवाँ अध्याय

उषा

तिलक कहते हैं कि ऋग्वेद में उषः (उषस्, हिन्दी में उषा-कालीन प्रकाश) की प्रशस्ति में ओ मंत्र हैं वह संहिता भर में स सुन्दर हैं। इनकी संख्या बीस के लगभग है, यों तो उषा का त्रीन सौ बार से अधिक आया है। दूसरे विद्वान भी उषः संगीत की ऐसी ही प्रशंसा करते हैं। मेकडॉमेल का मत है कि यह वैदिक काव्य की सब से सुन्दर सृष्टि है और किसी भी दूसरे वैदिक साहित्य में इससे सुन्दर कृति नहीं मिलती। यह बात बत है। उषा की प्रशंसा में वैदिक ऋषियों ने बड़ी ही भावुकता दिखाई है। उदाहरण के लिये हम कुछ मंत्र देते हैं:—

प्रतिष्ठा सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः ।
दियो अदर्शि दुहिता ॥

(ऋक् ४-५२, १)

यह प्राणियों की मैत्री, फलों की उत्पन्न करने वाली, आदिप की दुर्लभ उषा अपनी बहिन (रात्रि) के उपरिभाग में (घन्त में) समुद्रघर में रह करनी हुई देख पानी है।

प्रति भद्रा प्रदक्षत गवां सर्गा न रदमयाः ।
योगा भद्रा उरु जगः ।

(ऋक् ४-५२, ५)

बर्ष की यात्रा की भांति भद्र क्षिरों देख पानी है। उषा ने मरुतों की भर दिया है।

एषा शुधा न तन्यो विदानोष्येय स्नानी दृग्ये नो मरुधाः ।
अप द्यौः पाद्यमाना तमांस्युषा दियो दुहिता उपोत्तिरागात् ॥

(ऋक् ५-८०, ५)

यह शुधायकी दुग्धक्षेत्रों का भरण करके उठी हुई धी की भांति चाने बर्तन की दिक्कतों हुई आदिप की लक्ष्मी उषा शुधायकी पाद्यघर की दूध बरती देव (ब्रह्मा) के लक्ष्य पानी है।

उषा से ऋषिगण वरों की भी मुक्तकंठ से याचना करते हैं, जैसे

प्रेषु धा वीरवचश उपो मघोनि सूरिषु ।

ये नो राघोऽस्यहया मघवानो अरासते सुजाते अश्वसूनुते ॥

(ऋक् ५-७९, ६)

हे उषा देवि, तুম उन धनवान् द्रुमी यजमानों को जो हमको धन देते
पुत्र प्राप्त यश प्रदान करो ।

उषा शब्द प्रायः एक वचन में आया है पर कहीं कहीं इसके लिप्
वचन का भी प्रयोग हुआ है। इन बातों से तिलक यह अनुमान करते
कि जिस उषा का ऋग्वेद में उल्लेख है वह ध्रुव प्रदेश की हो होगी।
वे के देशों की उषा के लिये बहुवचन का प्रयोग नहीं हो सकता,
उसमें कोई ऐसी विशेषता भी नहीं होती कि कोई उसपर मुग्ध हो
सके। हाँ, ध्रुव प्रदेश का लम्बा प्रातःकाल निःसन्देह विचारकर्षक होता
है। इसके अतिरिक्त कुछ मन्त्रों में स्पष्ट रूप से लम्बे प्रभातों की ओर
लिखा है। हमको इन प्रमाणों पर आगे चलकर विस्तार से विचार
ना होगा। पर इतना कह देना तो अनुचित न होगा कि यह सच
नहीं है कि ध्रुव प्रदेश को छोड़ कर अन्यत्र की प्रातःकाल प्रभा
त नहीं होता। विपुलत रेखा पर तो प्रातः-सायं होता ही नहीं, उससे
पर और दक्षिण के देशों में प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही सुन्दर
हैं। सप्तसिन्धु में लगभग दो घंटे का प्रभात होता है। कवि हृदय
लिये इसमें पर्याप्त आकर्षण है। भारतीय भाषाओं में प्रभात की
सा बराबर आती है। यदि एतत्सम्बन्धी वैदिक कविता में कोई
श्रेयता है तो इतनी ही कि वेदों में प्रातःकाल का सम्बन्ध विशेष प्रकार
व्यक्तियों से है। यही कारण है कि जहाँ लौकिक कविता में सायं-
का भी वैसा ही रोचक वर्णन मिलता है, वेद में केवल प्रभात की
गाथा है।

तिलक कहते हैं कि वैदिक प्रभात के लम्बे होने का पहिला संकेत
ऐय माहान में मिलता है। नये वर्ष के प्रथम दिन अतिरात्र करके
दो दिन से गन्धामयन नामक यज्ञ किया जाता था। पहिले दिन की
को तीन भागों में बाँटते थे जिनको पर्याय कहते थे। इन पर्यायों
में विशेष स्तोत्रों की पढ़ने का विधान है। सबसे मुख्य बात यह है
यज्ञ आरम्भ होने के पहिले होता की कम से कम एक हजार मंत्रों

का पाठ करना पड़ता था । इस पाठ को आश्विन शास्त्र करने थे । लग्ना था इसलिये होता को यह आदेश दिया गया है कि वह थोड़ा भी पी ले । ऐसा करने से गला अच्छा काम करेगा । यह तो निश्चित कि इस पाठ को सूर्योदय के पहिले समाप्त करना है पर प्रश्न यह कि यह आरम्भ कब होता था । तिलक कहते हैं कि अश्विनियों का यह है जब कि अन्धेरा दूर होकर प्रकाश की पहिली छुलकी देख पड़ने ही वाली है । इसके प्रमाणों में वह निरुन्धता यह वाक्य उद्धर करते हैं

‘तयोः काल ऊर्ध्वमर्धरात्रात्प्रकाशी भावस्यानुविष्टम् ।

ऋग्वेद के ७वें मंडल के १७वें सूक्त के २२ और २२ मंत्र से अश्विनियों के काल का पता चलता है । २२ मंत्र में कहते हैं ‘अथ केतुदयसः पुरस्ताच्छ्रूये दिवो दुहितुर्जायमानः’—पूर्व दिशा उषा की शोभा के लिये सूर्य जान पड़ने लगा है, अतः हे अश्विन तुम्हारे आने का समय आ गया है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह पाठ आश्विन शास्त्र करता था तो आश्विन काल में ही पढ़ा जाता रहा होगा । आश्विन काल आरात के बाद आरम्भ होता है और सूर्योदय के समय समाप्त हो जाता है । अतः इतनी ही देर में पाठ को पूरा करना था । इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह पाठ किसी ऐसे प्रदेश में होता होगा जहाँ यह अश्विन काल इतना लम्बा हो कि उसमें १००० मंत्र पढ़े जा सकें । इससे पुनः प्रदेश के लम्बे प्रभात की ओर संकेत होता है । और भी बातें इस पाठ का समर्थन करती हैं । आश्वलायन धौत सूत्र में कहा है:—

प्रातरनुवाकभ्यायेन तस्यैवसमाम्नायस्य सहस्रायममोदेतोः शंसेद

(आश्व० १—५, ८)

यदि पाठ समाप्त होने पर भी सूर्य उदय न हो तो दूसरे मंत्रों को पढ़ा पाठ चलाये रखना चाहिये ।

आपलम्ब धौत सूत्र में तो यहाँ तक कहा है कि यदि पाठ समाप्त पर सूर्योदय न हो तो ऋग्वेद के दूसरे मंडलों को पढ़ सकने

सर्वा अपि दाशतयीरनुब्रूयात् ।

(आप० १४—१,२)

अब इस पर विचार करना है । पहिले तो यह बात ध्यान में रखने की है कि यद्यपि इसको आश्विन शास्त्र कहते हैं पर इसमें केवल आश्विन का ही स्तव नहीं है बरन् अग्नि, उषा, इन्द्र के भी स्तोत्र हैं । आश्विन शास्त्र कहने का कारण यही है कि आकाश में अन्य देवताओं से पहिले आश्विनों के दर्शन होते हैं—

तासामश्विनौ प्रथमगामिनौ भवतः (निरुक्त) ।

इसलिये यद्यपि पाठ को सूर्योदय तक समाप्त तो करना था पर उसको अर्धरात्रि के बाद आश्विन काल आरम्भ होने पर ही आरम्भ करने की कोई आवश्यकता न थी । मूल में ऐसा कहा भी नहीं है । इसके विरुद्ध भी एक संकेत है । ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवों में एक रौप्य हुई, उसमें आश्विन प्रथम आये । यह दीव्य गार्हपत्य अग्नि से आश्विन्य तक हुई थी । गार्हपत्य अग्नि सार्यकाल जलायी जाती थी । आश्विन्य सूर्य को कहते हैं । इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आश्विन काल अर्थात् आश्विन शास्त्र के पाठ का काल गार्हपत्याग्नि के जलाने के समय से लेकर सूर्योदय तक था । एक हजार मंत्रों के पाठ के लिये इतना समय, जो लगभग बारह घंटे के बराबर हुआ, पर्याप्त होना चाहिये । यह हो सकता है कि किसी को तेज पढ़ने का अभ्यास हो । यह कुछ जल्दी समाप्त कर लेता । उसके लिये भीत मंत्रों ने हमारे मंत्रों को पढ़ने का विधान किया है । एक भरते पढ़ने वाले को एक हजार मंत्र स्वर के साथ पढ़ने में सात भाग घंटे लगने चाहिये ।

अब यदि तिमक की बात मान ली जाय कि आश्विन काल अर्धरात्रि के बाद आरम्भ होता है और इस विधान में ध्रुव प्रदेश की रात का ठिक है तो पाठ के लिये आधी रात के बाद भी महीने के महीने का समय होता है । जहाँ रात चार महीने की होगी वहाँ आधा रात का वह उत्तर काल जो प्रकाश की पहिली झलनी झलक तक बढ़ा हो एक महीने से क्या कम होगा । पर एक महीने तक तो कोई भी होता एक बार भी पीकर एक हजार मंत्रों का पाठ नहीं कर

सकता। एक महीना तो बहुत होता है, दो चार दिन भी अधिक। ऐसी दशा में यह विधान कि यदि पाठ समाप्त होने तक सूर्य दर्शन न हो तो दूसरा पाठ करना चाहिये निरर्थक सा हो जाता है 'यदि' का प्रश्न ही नहीं उठता, सूर्य का दर्शन कदापि नहीं हो सगा अतः दूसरा पाठ करना ही पड़ेगा। इन बातों से यह प्रतीत होता कि यहाँ भुव प्रदेश के सम्ये प्रमात का कोई जिक्र नहीं है, सामान्य और सामान्य ही प्रमात का उल्लेख है।

दूसरा प्रमाण तिलक तैत्तिरीय संहिता से देते हैं। इस शीर्ष (७—२, २०) में एक जगह सात भाङ्गति देने का विधान है। यह पद विधान इन शब्दों में है:—

उपसे स्याद्वा व्युष्टयै स्यादोदिभ्यतेस्यादोघते स्यादोनिता
स्याद्वा सुधर्माय स्याद्वा लोकाय स्याद्वा ।

उषा की स्वाहा, ऋषि की स्वाहा, उदिष्यन् की स्वाहा, उषस् की स्वाहा,
उदिग की स्वाहा, सुपर्ग की स्वाहा, लोक की स्वाहा ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार 'रात्रियां उषाः महद्युष्टिः' यह
 रात है, व्युष्टि दिन है। व्युष्टि रात्रि और भी कई स्थलों पर मिलता है।
 उषा का अर्थ है पूर्ण तरह से बिछा हुआ प्रमाण। अतः उषा और व्युष्टि
 का अर्थ हुआ, प्रमाण का पूर्ण रूप और पूर्ण रूप। तिष्ठक करने हैं कि
 यदि हम तैत्तिरीय ब्राह्मण की व्याख्या मान कर इन दोनों शब्दों का
 अर्थ रात और दिन भी कर लें तो उदेष्यन् (उदय होने वाली),
 उष्यन् (उदय होगी) और उदिन का विभेद तो वह ही बनता।
 वह तीनों नाम भी प्रमाण के हैं। भूय प्रदेत को छोड़कर अन्य की
 इनका कंठा मंत्रता होता ही नहीं कि वहाँ वेमा तिहरा दिभन्ता विभ
 का सहे।

यह सब भी आश्चर्यजनक है। यह सीधों का एक उद्देश्य, उद्देश्य भी
उद्देश्य तथा यही वास्तविक सत्य के विषये प्रमाण है। वास्तविकता का भी यही
ही संकेत है। फिर उक्त और अनेक बातों की विवेचना बावत है, उक्त
उक्त और उक्त प्रमाणों का है। सुवर्ण और सोन भी सत्य के ही
वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में कहा है —

[illegible]

अथवा पहिली चार अनुवर्षा सूर्योदय के पहिले की जायगी, तीन सूर्योदय के पीछे । यह बात वहीं हो सकती है जहाँ प्रभात । सूर्योदय में लम्बा अंतर न पड़ता हो । भुव प्रदेश में एक एक पदकर बहुत बहुत देर तक, कई कई दिनों तक, रुकना पड़ता ।

कुछ और मंत्रों में भी तिलक को उषा के त्रिविध भेद का तथा ल के लम्बे होने का आभास मिलता है । जैसे ऋग्वेद के भाठवें ल के इकतालीसवें सूक्त के तीसरे मंत्र में कहा है:—

तस्य येनीरनुव्रतमुपस्तित्वो अयर्धयन् ।

ब्रह्म के व्रत की कामना करनेवाली प्रजाने उनके लिये तीन भी को अनुवर्षित किया (अनुकूल बनाया) । तीन उषा का अथ तीन दिन न करके एक ही प्रभात के तीन रूप माने जायें तब भी कठिनाई नहीं पड़ती । उदेष्यत् उषत् और उदित तो सूर्य के हैं परन्तु उषा के भी तीन रूप माने जा सकते हैं । ऋक् १—११३, में कहा है : अथ कृष्णां निर्णिजं देव्यायः देवी (उषा) ने रात्रिकृत रूप का परित्याग किया । इस प्रकार रात्रि के अन्धकार से ढंका । पहिला रूप, निकली हुई उषाःप्रभा दूसरा रूप और पूरा लिला । तीसरा रूप (ध्रुवि) हुआ । और यह रूप भुव प्रदेश तक बिना भी देखे जा सकते हैं । उषा से अकदी निकलने के लिये कहना भी बात का प्रमाण नहीं है कि यह शिखावत भुव प्रदेश के लम्बे प्रभात में आ रही है ।

धिरं तनुषा अपः, नेत्या स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूरौ अर्षिषा
(ऋक् ५ ०९, ९)

हे उषा, देर मत करो, नहीं तो जैसे राजा चोर या शत्रु को तपाता है, वी सूर्य तुमको अपने तेज से तपा देगा ।

ऐसी बात है जो प्रभात से कहीं भी कहीं जा सकती है । कहीं कहीं के सम्बन्ध में शशन् (नित्य, निरन्तर) शब्द का प्रयोग हुआ है

शशत्पुरोषा व्युषास देव्यधो अघेदं ध्यायो मधोनी ।
मयो व्युच्छादुसर्षं अनु घ्नन्ज्वरामृता चरति स्वधाभिः ॥

(ऋक् १-११३, १३)

.बुध (प्राचीन काल में) उषा शश्वत् प्रकाश करती थी, आज भी बन-वती उषा जम्बू को तमोविभुक्त करे, आने वाले दिनों में भी अन्वकर करे, वह अन्वरा है, अमृता है, अपने तैजों के साथ विचरती है ।

अब 'उषा शश्वत् प्रकाश करती थी' का अर्थ यदि यह किया जाय जैसा कि तिलक कहते हैं, कि बहुत दिनों तक सवेरा रहता था फिर भागे के वाक्यों का क्या अर्थ होगा ? क्या यह माना जाय अपि यह चाहता है कि अब फिर दो-दो महीने तक सवेरा—और १ के साथ दो-दो महीने संध्या तथा चार-चार महीने दिन-रात—रहने ? ऐसी प्रार्थना तो कहीं और वेद भर में देखी नहीं गयी । तब यह क्यों मान लिया जाय कि पहिले वाक्य में पूर्व काल की स्मृति । सीधा अर्थ तो यह है कि प्राचीन काल में उषा बराबर, अर्थात् प्रतिदिन दर्शन दिया करती थी और उससे प्रार्थना की जा रही है कि भविष्य में भी ऐसा ही करती जाय । इसी प्रकार ऋक् १—११८, ११ में ई को शश्वत्तमा—सबसे बढ़कर शश्वत्—कहने का यही अभिप्राय सकता है कि उषा बहुत ही नियमपूर्वक, ठीक समय पर, निकला करे । स.यणने इसका दार्शनिक अर्थ किया है । वह कहते हैं कि उषा कालात्मिका है, काल मित्य है, इसलिये उषा को शश्वत्तमा कहा है ।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ११३ वें सूक्त में उषाः सम्बन्धी मंत्र हैं दसवाँ मंत्र इस प्रकार है—

कियात्तया यत्समया भवाति या द्युपुर्वांश्च नूनं द्युच्छाद ।

अनुपूर्वाः कृपते धावशाना प्रदीप्याना जोषमन्याभिरेति ।

कब से उषाये प्रकाश करती आ रही हैं और कब तक प्रकाश कर जायेंगी ? पहिली कालियों की भांति वर्तमान उषा भी काम कर रही है जो प्रकाश करती हुई दूरों के साथ (जो अभी नहीं निकली हैं) जा रही है ।

कुछ अंग्रेज विद्वानों ने पूर्वाध का अर्थ दूसरे प्रकार किया है । प्रिक्रिप के मत से इसका अर्थ है जो उषाएं प्रकाश दे चुकीं और जो अब प्रकाश देंगी वह कब तक साथ रहेंगी ? और द्योर को रांप में द्युक् अर्थ है जो उषाएं थीं गयीं और जो अब जायेंगी उनके बीच में किन अन्तर है ?

तिलक कहते हैं कि इनमें से कोई भी अर्थ लिया जाय, सब में से यही बात टपकती है कि सवेरे के बाद सवेरा जाता जाता या अर्धरात्रि । उषा प्रभात था, उससे लोग डक गये थे । पर ऐसा अर्थ मानने का

कोई कारण नहीं है। सोचा सादा अर्थ तो यह है जो सायण के भाष्य में स्पष्ट होता है। इस प्रश्न का दूसरा रूप यह है। कब से प्रभात होता आ रहा है और कब तक होता जायगा ? अर्थात् सूर्यचन्द्र, दिनरात, कब से हैं, कब तक रहेंगे, दूसरे शब्दों में, जगत् की आयु कब से कब तक है ? या यों कहा जा सकता है, कि प्रश्न के रूप में ऋषि कहना चाहता है कि प्रभात दीर्घकाल से होता आता है और दीर्घकाल तक होता रहेगा। यह उपा की प्रशंसा है या उपा को देखकर उठा हुआ दार्शनिक विचार। एक और बात है। यह मंत्र अकेला नहीं है। इस सूक्त में और भी उपाः सम्बन्धी मंत्र हैं, इनमें पूर्वापर सम्बन्ध होना अनिवार्य है। यह नहीं हो सकता कि वही ऋषि एक मंत्र में एक बात कहे और दूसरे में उल्टी विरोधी बात कहे। उसी साय का छठवाँ मंत्र कहता है :—

क्षत्राय त्वं धयसे त्वं महोया इष्टये त्वमर्थमिव स्थमित्यै ।

विसदृशा जीवतामिप्रचक्ष उपा अजीगर्भुवनानि विदया ॥

हे उपा, तुमने मनुष्यों की पृथक् पृथक् कामों के लिये जगया है, कोई भीराज्य में लगता है, कोई खेती बाड़ी में, कोई अग्निष्टोमादि यज्ञ में।

अब सोचने की बात है कि क्या यह बातें भुव प्रदेस के लम्बे प्रभात के विषय में कही जा सकती हैं ? क्या वहाँ लोग लम्बी रात में चार महीने सोते रहते हैं ? यदि नहीं, तो फिर यह कहना कैसे युक्तिसंगत होगा कि उपा ने उनको विभिन्न कामों में लगाने के लिये जगया ?

गोवे छिसे मंत्र की विलक इस संबंध में बहुत महत्व देते हैं :—

तानीदहानि पहुलान्यासन्त्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य ।

यनः परि जार इयाचरन्त्युपो ददक्षे न पुनर्यतीथ ॥

(ऋक् ७-७६, १)

इसका अर्थ यह है हे उपा, यह बहुत से अहानि ये दिनसे सूर्य के उदय होने के पहिले उपायं युक्त थीं। उनके साथ यह सूर्य के प्रति इस प्रकार आचरण करती हैं जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति के प्रति करती है (अर्थात् ऊपर उधर घूमने वाले पति का भी जिस प्रकार पत्नी की परित्याग नहीं करती) न कि बती (पति से पराहमुख्य थी) की पत्नी)। वहाँ मैंने मूल का 'अहानि' शब्द ज्यों का त्यों छोड़ दिया है, क्योंकि वही विवाद का मूल है। अहानि अर्द्ध धातु से निकला है जिसका

अर्थ है चमकना या जलना । इसीलिये अह का अर्थ तेज भी हो सकता है और जैसा कि सामान्य बोल चाल में किया जाता है, दिन भी हो सकता है । सायण ने यहाँ अहानि का, जो अह का बहुवचन है, त्रै प्रकाश, अर्थ किया है । यदि यह अर्थ माना जाय तो इस मंत्र का तात्पर्य यह हुआ कि सूर्य के उदय होने के पहिले उपा बहुत से तैयारी से चमक रही थी । तिलक अहानि का अर्थ दिन करते हैं । उनके अनुसंग मंत्र कहता है कि सूर्योदय के पहिले उपा कई दिनों तक चमकती तब यदि यह दूसरा अर्थ ठीक हो तब तो अवश्य ही यहाँ पर छन्दे ध्रुव प्रभा की ओर संकेत देखा पड़ता है । पर अर्थ ठीक न होने के लिये ही पुष्ट कारण मिलते हैं । यह मंत्र भी अकेला नहीं है । इस साथ भी इससे संबद्ध मंत्र हैं । इसके ठीक पहिले का मंत्र कहता है :-

केतुरुपसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादधि हर्म्येभ्यः

जैसी जगहों से पूर्व दिशा में उपा का चेतु (उपा का पता देनेवाला तेज) देख पड़ता है ।

यह पुरस्तात् (पूर्व दिशा) शब्द ही तिलक के सारे तर्कों की वहा देता है, क्योंकि ध्रुव प्रदेश में उपा के दर्शन दक्षिण दिशा में होते हैं । इस लिये अहानि का अर्थ दिन न करके तेज ही करना चाहिये, जैसा कि सायण ने किया है । ऐसी दशा में यह साधारण प्रभात का ही वर्णन आ जाता है । नीचे लिखा मंत्र भी, जिसमें तिलक ध्रुव प्रभात का इशारा पाते हैं, साधारण प्रभात ही स्पष्टकर प्रतीत होता है :-

पर क्षणासायीरघमत्कृतानि माहं राज्ञान्यकृतेन भोजम् ।
अभ्युष्टा इन्नु भूयसीरुपास आ नो जीयान्वरुण तासु दाधि ॥

(ऋक् २-२८, ९)

हे राजन् वरुण, मेरे सब कष्टों की (अथवा पातों की) दूर करो । मैं दूसरों के अर्पित धन न भोगूँ । बहुत सी उपाएँ अभ्युष्ट हैं । उनमें हम अविन रहें और भोग पर्याप्त धन से सम्पन्न रहें ।

यहाँ 'बहुत सी उपाएँ अभ्युष्ट हैं' का अर्थ तिलक यह करते हैं कि एक के बाद दूसरी आने वाली कई उपाएँ, या यों कहिये कि एक छान्दी उपा, अभी व्युष्ट नहीं हुई है । इसके पहिले हम बना चुके कि पूरी तरह से मिटे हुए प्रभात को व्युष्टि करते हैं । या

के म्र्युष्ट होने का अर्थ है कि अभी अँघेरा है । अतः यदि तिलक का अर्थ टीक है तो ऋषि इस लम्बे प्रातःकाल में जीवित और सम्पन्न रहने की प्रार्थना कर रहा है । सायण यह अर्थ नहीं करते । वह कहते हैं 'अभी बहुत से प्रभात नहीं सिले हैं ।' अर्थात् अभी बहुत से दिन आने वाले हैं । उनके अनुसार ऋषि अपनी भविष्यत् लम्बी आयु की बात सोच रहा है और उम्मी को लक्ष्य करके सुख सम्पत्ति माँग रहा है । यह अर्थ इतना सरल और स्वाभाविक है कि यहाँ दूसरी व्याख्या करना कोरी कष्ट कल्पना है ।

वेद में उषा के लिये कई स्थलों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है । श्री ऋग्वेद घृष्णयः (योद्धाभों) [ऋक् १-९२, १], कहीं नारीः [ऋक् १-९२, २], कहीं अपां न ऊर्मयः (जल की लहरें) [ऋक् १३, १], कहीं व्यप्यरेषु स्वरयः (यज्ञ में यग्ने) [ऋक् ४-५१, २], कहीं मियो न यतन्ते (एक दूसरे से लड़ती नहीं) [ऋक् ७-७१, ५] कहा गया है । उपसाः (उषायें), ऐसा प्रयोग तो बहुत आया है । निरुक्त के अनुसार बहुवचन का प्रयोग आदराप्यं है, सायण कहते हैं कि बहुवचन से उपःकाल के अधिकारी अनेक देवताओं से तात्पर्य है । निरुक्त कहते हैं कि यह प्रयोग और यह उपमायें निःस्सन्देह उस लम्बे शुभ प्रभात के आधार पर हैं जिसकी स्मृति आय्यों को अभी भूली न थी । हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं । । कहीं कहीं बहुवचन आदराप्यं होगा, कहीं उसमें अनेक देवताओं की ओर इशारा होगा, कहीं प्रति दिन आने वाली उषाओं की ओर लक्ष्य होगा । यह जितनी भी उपमायें हैं वह भलग भलग प्रति दिन आने वाले प्रभातों के लिये लागू हो सकती हैं । भुव प्रदेश में जहाँ सब मिल कर एक प्रभात बन जाता है पार्यंश्य का टीक-टीक अनुभव भी नहीं होता, वहाँ ऊर्मयः (लहरें) की उपमा तो दी भी नहीं जा सकती । लहर तो ऐसे आती है कि एक लहर उठी, फिर पानी दब जाता है, फिर दूसरी लहर उठती है । जहाँ उषा, फिर दिन-रात, फिर उषा हो वहाँ तो यह उपमा दी जा सकती है, भुव प्रदेशमें तो ऊर्मि नहीं, प्रवाह होता है । जिस मंत्र में ऊर्मि से उपमा दी गयी है उसी के पाँच मंत्र आगे कहा है कि उषा के म्र्युष्ट होने पर चिदियाँ उठ जाती हैं और मनुष्य जाग पड़ते हैं । यह बात भुव प्रदेश को प्रभात के लिये नहीं कही जा सकती । इसी प्रकार त्रिम मंत्र में घृष्णवः (योद्धाभों) से उपमा दी गयी है उसी में कहा है ॥ पूर्वे अर्धे रजसो भानुमज्जते—उषां पूर्वं दिशा में सूर्य को

म्यक्त करती हैं। तथा इमी माप के नवें मंत्र में उषा को प्रतीचीचनुः पश्चिम की ओर मुख किये, कहा गया है। यह दोनों बातें पुरु प्रदेश में, जहाँ उषा दक्षिण में रहती है, लागू नहीं होती।

तिलक की सब से पुष्ट प्रमाण तैत्तिरीय संहिता के चौथे ऋगः तीसरे प्रपाठक के ग्यारहवें अनुवाक में मिलता है। यज्ञ की बंटों १६ इंटों रखी जाती हैं। इन सबको रखने समय मंत्र पढ़े जाते हैं सब मंत्र उषः सम्बन्धी हैं; इन इंटों को भी द्युष्टि दृष्टक करते हैं। अनुवाक में १५ मंत्र दिये हैं। हम इनमें से कुछ को उद्धृत कि देते हैं:—

इयमेय सा या प्रथमा व्यौच्छदन्तरस्यां धरति प्रथिता ।
 यधूर्जजान नवगजनिध्री अय एतां महिमानः सचस्ते ॥ १
 छन्वस्यती उपसा पेपिशाने समानं योनिमनुसञ्चरन्ती ।
 सूर्यपत्नी विचरतः प्रजानती केतुं कृष्याने अजरे भूरिरेतसा ॥
 ऋतस्य पंथानमनुतिष्ठ आगुह्ययो धर्मासो अनुज्योतिषाऽऽगुः
 प्रजामेका रक्षत्यृजमेका मतमेका रक्षति देययूनाम् ॥ ३
 चतुष्टोमो अनघघा तुरीया यज्ञस्य पक्षा वृषयो भवन्ती ।
 गायत्रीं त्रिदुर्भजगतीमनुष्टुभं बृहदकं युञ्जानाः सुधराभरन्निदम् ॥ ४
 पञ्चभिर्धाता विद्धाविदं यत्तासाँ स्वसरजनयत् पञ्चपञ्च ।
 तासामुयन्ति प्रययेण पञ्च नाना रूपाणि क्रतवो वसानाः ॥ ५
 त्रिंशत्स्वसार उपयन्ति निष्कृते समानं केतुं प्रतिमुञ्चमानाः ।
 ऋतून् स्तन्वतेकययः प्रजानतीर्मध्ये छन्दसः परियन्ति भास्वतीः ॥ ६
 ऋतस्य गर्भः प्रथमां व्युपुष्यपामेका महिमानं विभर्ति ।
 सूर्यस्यैका धरति निष्कृतेषु धर्मस्यैका सवितैकां नियच्छति ॥ ७
 ऋतूनां पत्नी प्रथमेयमागादक्षां नेत्री जनित्री प्रजानाम् ।
 एका सती बहुघोषो व्युच्छस्यजीर्णा त्वं जरयसि सर्वमन्यत् ॥ ८
 इसी से सम्बन्ध रखनेवाला यह मन्त्र भी है :—

न या इदं दिधा न नक्तमासीदव्यावृत्तं ते देवा एता द्युष्टी-
 रपश्यन् ता उपादधत ततो या इदं व्यौच्छस्यस्येता उपधीयन्ते
 प्येष्वास्मा उच्छात्ययो तम एवाप हते ।

(ऋग्वेद ५, प्रपाः ३, अनुः ४, वा ७)

इन मन्त्रों का भावार्थ इस प्रकार है :—

यही वह है जो पहले चमकी ; इसमें प्रविष्ट होकर भीतर चलती है (पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अर्थात् क्षितिज के ऊपर अथवा दूसरी उपाग्रों में प्रविष्ट होकर अर्थात् उनसे मिल कर) । दुलदिन, नवागत माता, ने जन्म लिया है । तीनों बच्चे (अग्नि, वायु, सूर्य या तीनों वैदिक अग्नियों) इसके पीछे चलते हैं ॥ १ ॥

छन्दों ॥ (गायत्री आदि छन्द या संगीत) सुख, श्रद्धा करके, एक ही घर में चलती हुई, जरा रहित, दोनों उपाग्रों, सूर्य की पत्रियों, रेतस् ॥ परिपूर्ण (सन्तति उत्पन्न करने वाले इन्द्र से परिपूर्ण), अपनी पताका दिखलाती हुई और अच्छी तरह (अपने मार्ग को) जानती हुई चलती हैं ॥ २ ॥

तीनों (कुमारियों) ऋतु (जगत् के शाश्वत नियम) के मार्ग से आयी है । तीनों धर्म (गार्हपत्यादि तीनों वैदिक यज्ञाग्नि) उनके पीछे आये हैं । एक (कुमारी) सन्तति की रक्षा करती है, एक ऊर्जा की (बल की) और एक धर्मात्माओं के ज्ञा की ॥ ३ ॥

॥ जो चौपी गी यज्ञ के दोनों पक्ष हुई, ऋषिगण हुई, वही चतुष्टोम (यज्ञ के समय पड़े जाने वाले चार विदोय स्तोम-स्तव) हो गयी । गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अष्टुष्टुप (चतुष्टोम के छन्दों) से काम लेकर यह इस प्रकाश की लानी ॥ ४ ॥

विष्णु ने पौँचों के साथ यह किया कि उनमें से प्रत्येक को पौँच-पौँच बहिनें उत्पन्न कर दी, इनके पौँचों ऋतु, (पथ या यज्ञ), विभिन्न रूप धारण करके, एक साथ चलते हैं ॥ ५ ॥

तीनों बहिनें, एक ही भ्रष्टा लिये, निष्कृन् (निष्कृन् स्थान) की जानी है । वह ज्ञानयुक्त है, ऋतुओं की जन्म देती है । प्रकाशयुक्त, वह छन्दों के बीच (गायत्री आदि छन्दों के साथ, इन छन्दों में कहे गये मंत्रों के बीच) परिगमन करती है (चारों ओर जाती है, घूमती है) । उसके अरन्त मार्ग विदित है ॥ ६ ॥

पदिती उग्र ऋतु की सन्तति है, एक बलों की महिमा का भरण करती है । एक सूर्य के लोचों में रहती है, एक धर्म के लोचों में, एक पर सवित्रा का अधिकार है ॥ ७ ॥

ऋतुओं की पत्नी, दिनों की नेत्री, प्रजाओं की (या सन्तानों की) माता, वह पदिती आशी है । एक होते हुए भी, हे उग्र, तू बहुधा (अनेक होकर) बमछी है, प्रजरा होते हुए भी सब दूसरी बस्तुओं की वृद्ध कर देती है ॥ ८ ॥

महिमा मंत्र का यह अर्थ है ।

यह अम्बाराण वा (उगर्ग में ही प्रतीति न होती थी) न दिन वा, रात थी । देवों ने इस मन्त्रिणी की (मन्दार, इन विने हुए प्रमत्तों के भक्षण, इन मन्त्रिणी ईश्वरी की) देगा । उन्होंने इनको रचना । तब वह (उगर्ग) समस्त पत्नी । अतः त्रिषु किमी के निवेद (ईश्वरी) रानी मानी है, उन निवेद वह (उगर्ग) समस्त पत्नी है, अम्बाराण की दूर कर देती है ।

इन मन्त्रों का बार बार पढ़िये और इनमें से चाहे जैसा न निकालने का प्रयत्न कीजिये पर यह तो निश्चय रूप से समझ में आया कि इनमें उगर्ग के विनाश को लेकर, उगर्ग की उगमा देव, उगर्ग ऐसी बातें भी कही गई हैं जो भौतिक नहीं हैं, त्रिषु कुछ आध्यात्मिक अर्थ हैं । किन्तु भौतिक है, किन्तु आध्यात्मिक है इसका निर्णय करना कठिन होता है, इसी से उगर्ग व्याख्या करने में कठिनार्ह होती है । एक और बात ध्यान में रखने योग्य है । उगर्ग के साथ १० की सख्या दूसरे स्थलों में भी व्यवहृत हुई है, जैसे (त्रिंशत् पदान्यकमीन्) (ऋक्, १—५९, १)—उपा १० पद चडी । तथा

त्रिंशत् योजनान्येकैका मनुं परियन्ति (ऋक्, १-१२१, ४) ।

इसके अनुसार उपा १०-१० योजन घूमती है ।

पहिले, सृष्टि इतक संबंधी मंत्रों की कीजिये । अवश्य ही जल का ध्यान सृष्टि के आदिमाल को अवस्था की ओर है । उस अवस्था में रात दिन का भेद नहीं था । यह बात वर्तमान विज्ञान भी कहती है और अपने ढंग पर श्रुति भी कहती है । आरम्भ में पृथ्वी वाष्पविण थी । जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो ऊपर की भाग जल के रूप में गिरने लगी । गिरकर नीचे की तरफ के कारण फिर भाप बनकर उठ जाती है । धीरे धीरे इतनी ठंडक हुई कि जो भाप जल बनकर नीचे गिरती वह जलरूप में रह गयी । तब आकर अन्तरिक्ष साक हुआ, अंधेरा हुआ, चन्द्रसूर्य देख पड़े, दिन रात का जन्म हुआ । यह तो विज्ञान की बात हुई । वेदों ने अपने ज्ञान को इस प्रकार जगह जगह व्यक्त किया है:—

नासदासीद्यो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरा यद्

(ऋक्, १०—१२९, १)

उस समय न असत् था न सत् था, न पृथिवी, आकाश वा ऊपर के लोक ।

न राज्या अह्न आसीत्प्रकेतः (ऋक्, १०—१२९, २)

रात और दिन का प्रज्ञान नहीं था ।

तम आसीत्तमसागूहमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमाह्वदम्

(ऋक्, १०—१२९, ३)

अन्धकार से ढँका हुआ अन्धकार पहिले था । यह सारा जगत् अपने
रण में विलीन, अथवा, अविभक्त था ।

इसी भाव को मनुस्मृति में यों दिखलाया है—

आसीदिदं तमोभूतम्, अप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमनिर्देश्यम्, प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

यह सब जगत् तमोभूत, अप्रज्ञात, अलक्षण, अप्रतर्क्य, अनिर्देश्य,
जैसा हुआ था ।

प्रतञ्ज सत्यञ्जामीडात्तपसोध्यजायत ,

ततोराजजायत ततः समुद्रोऽमर्णयः ।

समुद्रादर्णयादपि संपत्सरो अजायत ,

अद्वोरात्राणि विदधद्विभ्वस्यमिपतोयशी ॥

(ऋक् १०—१९१, २)

एष्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए, तब
त्रि (अन्धकार) उत्पन्न हुई, उसके पीछे समुद्र हुआ, समुद्र से संवत्सर
संवत्सर बरानेवाले सूर्य-चन्द्रादि) हुआ तब इस विश्व के स्वामी ने दिन
त और रात की ।

इन वाक्यों से मिथुना सुखता ही तैत्तिरीय संहिता का यह मन्त्र है
जिसमें कहा गया है कि यह अग्रावृक्ष था, न दिन था न रात थी । यह
एक निरुपम त्रिपुके अनुसार यह विश्व थल रहा है ऋत कहलाता है ।
तैत्तिरीय एष्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से पहिले ऋत की उत्पत्ति कही
गयी है इसलिये तैत्तिरीय संहिता के ओ मन्त्र उद्धृत किये गये हैं
जैसे पहिली उपा को ऋत की सन्तति कहा है और उपाओं को ऋत के
तप से बरूने वाली, अर्थात् विश्व के अटल नियमों का अनुसरण
गये वाली, कहा है । उस समय देवों ने यज्ञ किया । कोई वायु
रमयी न थी इसलिये उन्होंने बिराट् पुरुष से ही भावना बना किया ।
१९ श्लोक (ऋक् १०—९०) का वही भाव है । पुरुष एक दिग्बिम्ब

पाठान्तर के साथ अन्य वेदों में भी आया है। इसी दशम मण्डल^२
१३० वें सूक्त के तीसरे मन्त्र में पूजा है :—

कासीत्प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क आसीत्
छन्दः किमासीत्प्रउगं किमुक्त्यं यद्देवा देयमयजन्त विश्वे ॥

अब सृष्टि के आदि में देवों ने प्रजापति का यज्ञ किया उस समय प्र
क्या थी, प्रतिमा क्या थी, निदान क्या था, धी क्या था, परिधि क्या
छन्द कौन सा था, प्रउग क्या था, उक्त्य क्या था ?

सृष्टि के पूर्व यज्ञ करने की इसी बात की ओर तैत्तिरीय संहिता
उत्स मंत्रों में भी संकेत है। देवों ने सृष्टि के आदि में यज्ञ किया।
यज्ञ मानस था। उस यज्ञ के बाद उनको पहिली उपा के, जो ब्रह्म
क्या थी, दर्शन हुए अर्थात् जो अन्धकार से उँहा अन्धकार था
कम हुआ, प्रकाश की क्षीण शलक ऐल पड़ी। इसी प्रकार जो मनु
उनका अनुकरण करके अब इस यज्ञ को करेगा, जो मंत्रों को पढ़
हँटों को सजावेगा, उसके लिये उपा चमकेगी, उसका अन्धकार
होगा। अन्धकार दो प्रकार दूर होगा। एक तो हृदय के दोष दूर होंगे
हृदय शुद्ध होगा। दूसरे, चूँकि यज्ञ सूर्योदय के पहिले किया जाय
हँटों को रखते रखते उपा ऐल पड़ने लगेगी, अंधेरा दूर हो चकेगा।
यही इन मंत्रों का तात्पर्य विदित होता है।

यह तो इन मंत्रों का उपामना वा यज्ञपरक भाव हुआ परन्तु
हमके साथ ही कुछ भीतिक अर्थ भी है। तिलक को इनमें वा द्वा
स्पष्ट ही ऐल पड़ती है कि यहाँ ध्रुव प्रदेश के किसी ऐसे भाग का वर्णन
है जहाँ एक महीने (३० दिन) का सवेरा होता था। यही इन मंत्रों का
प्रथा रहते होंगे। ३० दिन का सवेरा था इसीलिये उपा ३० हँटों
बनछापी गयी हैं। इसीलिये कहा है कि उपायें घूमती हैं और विपुल
स्थान पर फिर आ जाती हैं। यह बातें ध्रुव प्रदेश में प्रचलित होती हैं
मन्त्रों हैं। ७० मी० दायर हम मग का लम्बान करते हैं। यह कहते हैं
कि यह मन्त्र दिन की उपा है। एक ही प्रमात के तीस भाग मिले होते
हैं, पर तीस भाग क्यों क्यों मये यह उन्होंने नहीं बनछाया। स्पष्ट
कहते हैं कि कहिली उपा तो सृष्टि के आदि काल की उपा है पर हन
उन्मीम के लिये कोई ऐसी व्याख्या यह नहीं कर सके। अतः उन्होंने
बह कहा कि यह महीने के ३० दिनों की सीमा उपायें हैं। इस क

लिकक को यह भापति है कि एक ही महीने की उपाओं का वर्णन क्यों हुआ, सोच ग्यारह महीने क्यों छोड़ दिये गये ?

मेरा भी खयाल है कि यहाँ भुव प्रदेश का नहीं, साधारण प्रभातों का, चान्द्र महीने की ३० उपाओं का, वर्णन है। सूर्योदय होने के बाद ही सब यज्ञ होते हैं, उपा काल में तथा उसके बाद यज्ञ के समय अनेक छंदों में अनेक मंत्र पढ़े जाते हैं। इसलिये उपाओं का छन्दों से युक्त होना तथा यज्ञों का उनके पीछे चलना सार्थक है। ऋतुका अर्थ सायण ने यज्ञ ही किया है। तीसों उपायें घूम कर नियुक्त स्थान पर आ जाती हैं, ऐसा कहना भी ठीक है। बारह महीने बाद सूर्य और पृथिवी फिर उसी स्थान पर आ जाते हैं। यही निश्चित विष्णु है जहाँ पर उपायें अपने परिभ्रमण के बाद पहुँचती हैं। एक बात याद रखने की है। यह वार्षिक सत्र वर्ष के प्रथम दिन, एकादश के दिन, आरंभ होता था। एकादश का तिक ८ वें मंत्र में है। इससे भी यह बात निकलती है कि उपायें घूमती घूमती फिर एकादश पर पहुँच जाती हैं। यह प्रश्न हो सकता है ॥ बारह महीने या एक वर्ष का नाम कहीं मूल में नहीं आया है, फिर मैंने यह बात कहाँ से निकाली ? यह बात ठीक है ॥ सप्त रूप से एक वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं है पर ध्यानपूर्वक देखने से इसके कई संकेत मिलते हैं। दूसरे मंत्र में उपाओं को सूर्यपत्नी—सूर्य की चिपों—कहा है। उपा सूर्य की कैसी पत्नी है, इसका एक और मंत्र में, जो इसी अध्याय में आ चुका है, वर्णन है। वह यति-पति से पराङ्मुख नहीं बरन् पति से स्नेह करने वाली, उससे अभिमुख, पत्नी है। अतः उपा बराबर पति के साथ रहती ही होगी। जब सूर्य बारह महीने में घूम कर अपने पूर्व स्थान पर पहुँचता है तो उपा भी ऐसा ही करती होगी। फिर छठे मंत्र में उपाओं की ऋतूस्तम्बते (ऋतुओं की जन्म देने वाली) और चन्द्रहवें में ऋतूनां पत्नी (ऋतुओं की पत्नी) कहा है। अब ऋतुओं के साथ पत्नी या माता जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध किसी एक दिन की उपा का तो है ही नहीं, भुव प्रदेश की एक मास की उपा का भी नहीं है। उस उपा का केवल उस ऋतु से संबंध है जो उस महीने में पड़ा होता है। परन्तु ऋतुपरिवर्तन तो पृथिवी के सूर्य की परिभ्रमा करने, या जैसा कि अपने यहाँ कहने का व्यवहार है सूर्य का पृथिवी की परिभ्रमा करने, से होता है। अतः यह तो कह सकते हैं कि उपायात्र का सम्बन्ध ऋतुओं से है। यों तो ऋतुपरिवर्तन थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन ही होता रहता है और जब सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र

में जाता है तो और भी साफ़ प्रतीत होने लगता है, परन्तु उसके सार गणना महीनों से ही होती है। अमुक अमुक महीनों में अमुक रहता है, ऐसा कहने की प्रथा आजकल भी है और वेदों में भी मिल है अतः मास का सम्बन्ध ऋतु से है। मास के लिये ॥ तीस उषा का जिक्र किया है। उषा शब्द दिन का उपलक्षण है। यदि हमने मास की प्रतिपत् से आरम्भ किया था तो सब ऋतुओं में घूमने तीस उषाओं का यह समूह फिर चैत्र की प्रतिपत् पर पहुँच जायगा।

तिलक ने 'परियन्ति'—घूमती हैं—पर बहुत जोर दिया है उनका कहना है कि यहाँ भुव प्रदेश की क्षितिज पर घूमने वाली उषाओं और साफ़ इशारा है। अतः यह देखना होगा कि दूसरे स्थलों पर के ऐसी बात मिलती है या नहीं। जिससे 'परियन्ति' का अर्थ हो और यह निश्चय हो सके कि यह क्षितिज पर का घूमना है या इन महीनों में आकाश के सत्ताइसों नक्षत्रों में घूमना है या किसी प्रकार का घूमना है।

हम इसके पहिले ऐसे मंत्र उद्धृत कर चुके हैं जिनमें कहा गया कि उषा का मुँह पश्चिम की ओर है। यह बात भुव प्रदेश की बात के लिये नहीं कही जा सकती। फिर ऋक् १—११, १ में उषा को कहा 'ऊर्ग्यां तिष्ठसि'—तुम आकाश में ऊँचे पर रहती हो। वह क्षितिजवर्तिनी उषा के लिये नहीं कही जा सकती। एक और मंत्र में उषा के पूर्व में उदय होने की बात कही गयी है अब कि भुव प्रदेश उषा दक्षिण में रहती है। फिर ऋक् १—१२१, ८ में कहा 'उदशीरघ सदशीरिदुश्या'—जैसी आकाशवैती हों वगैरे (उपरोक्त हैं)। यह बात कदापि भुव प्रदेश के किसी भाग की उषा के लिये नहीं कही जा सकती। पहिले दिन उषा पूर्वकी, दूसरे दिन उसमें तेज, तीसरे दिन और तेज, यहाँ तक कि तीसरे दिन तक बहुत तेज हो जाती है। उषाकाक समस्त होने पर सूर्य निकल जाता है। अतः यहाँ की उषा एक दूसरे के साथ नहीं कही जा सकती। हम 'अधेति केतुराय पुरस्तात्पृथे दिवा दुष्टिमुत्रायमानः' (ऋक् ७—१०, १) की उद्धृत कर चुके हैं जिसमें सूर्य के पूर्व दिशा में देख जाने की बात है, अतः उषा भी उभी दिशा में होगी। ऋक् ७—७१, १ भी उद्धृत हो चुका है जो उषा का पूर्व में उदय होता बताता है। अतः यह स्पष्ट हो चली अर्थात् कहने हैं कि वेद में हमारे देश के साधारण उप-उप

बर्णन है। तिलक ने 'परियन्ति' की व्याख्या में ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के ११ वें सूक्त के ३ रे मंत्र का हवाला दिया है। उसमें

‘समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिथ नन्यस्याववृत्स्व’

हे नन्यसि, एक ही मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाली, तुम चक्र (पहिये) ॥ भोंति (उसी मार्ग में) घातित हो।

कुछ सहायता 'नन्यसि' से भी मिलती है। नन्यसि का अर्थ है नया पैरा हुई। नित्य उदय होने वाली उषा को नयी उत्पन्न होनेवाली, नन्यसी, कह सकते हैं परन्तु तिलक कहते हैं कि भुव प्रदेश की उषा एक होते हुए भी प्रत्येक दिन की दृष्टि से नन्यसी कही गयी है। तथास्तु। समानमर्थम्—समान मार्ग, एक ही मार्ग—के दो अर्थ हो सकते हैं। नित्य उदय होने वाली उषा सूर्य के आगे आगे चलती है, यही सब उषाओं का समान मार्ग है। तिलक कहते हैं कि भुव प्रदेश की उषायें क्षितिज पर घूमती रहती हैं, वह उनका समान मार्ग है। इसे भी छोड़िये। मंत्र उषा से कहता है कि तुम पहिये की भांति अपने मार्ग पर भाक हो, अर्थात् घूमती हुई चलो। पहिये का घूमना दो प्रकार से होता है। एक तो कुम्हार की चाक की भांति, दूसरे गाड़ी के पहिये की भांति। तिलक कहते हैं कि पृथिवी पर कहीं भी उषा गाड़ी के पहिया की भांति घूमती नहीं देख पड़ती परन्तु भुव प्रदेश में कुम्हार की चाक की भांति क्षितिज पर घूमती है। अतः यही अर्थ होगा। आनु उनका ध्यान एक बात की ओर नहीं गया। इसी मंत्र के शीर्ष में कहा है: ऊर्ध्वातिष्ठसि—तुम ऊँचे पर रहती हो। भुव प्रदेश की उषा ऊँचे पर नहीं क्षितिज पर रहती है। इसके विपरीत दशम मण्डल के १९वें सूक्त का २१ मंत्र सूर्य रूपी इन्द्र के शास्त्र के विषय में कहता है कि उन्होंने तारों की 'धवृत्वाद्रध्यधचक्रं' रथ पहियों की भांति घुमाया। अवश्य ही यहाँ तारों के घूमने की बात है, पर जहाँ तारे इस प्रकार घूमते हैं, वहाँ सूर्य भी घूमता है और सूर्य के साथ-साथ उषा भी घूमती है। तिलक की आपत्ति यह है कि उषा का घूमना देख नहीं पड़ता। जहाँ उषा निकली थोड़ी देर के बाद सूर्य का प्रकाश उसे दबा देता है। पर उषा का घूमना भी प्रत्यक्ष है। सब जगह एक साथ सूर्योदय नहीं होता। पूर्व से पश्चिम चलते हुए देशान्तर रेखा के एक-एक अंश पर चार मिनट का अन्तर पड़ता है। यदि काशी में सूर्योदय ठीक ६ बजे हो तो जो जगह काशी से ५° पच्छिम

होगी वहाँ सूर्योदय १ बज कर २० मिनट पर होगा और काली से पूर्व के स्थान पर काशी के सूर्योदय के समय सूर्योदय के बाद १ मिनट हो चुके होंगे । इस प्रकार सूर्य ज्यों-ज्यों पूर्व से परिवर्तन करता है, त्यों-त्यों सूर्योदय भी चलता है और उसके आगे-आगे उषा भी चलती है । कोई भी स्थान हो, वहाँ पहिले उषा के दर्शन होंगे तब सूर्य के अतः सूर्य की भांति उषा भी २४ घण्टे में सम्पूची पृथिवी की परिक्रमण करती है । उसकी यह चाल सूर्य की चाल के मरत गाड़ी के पहियों की भांति है । अतः उषा का घूमना उतना ही प्रत्यक्ष है जितना सूर्य का घूमना ।

इस सारे विचार के बाद मैं तो इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि तैत्तिरीय संहिता में महीने की ३० सामान्य उषाओं का ही वर्णन है ।

अब जो त्रिंशत् पदान्यक्रमीत् (अक् ९—५९, ९) उषा के उष्य पद चलने की बात है वह भी इसी प्रकार समझनी चाहिये । उभी में लिखा है कि उषा अषात्—बे पॉव की—है, फिर भी इन्द्र और अग्नि की कृपा से इतना चलती है । वहाँ तीस दिन की छम्बी उषा मानने की आवश्यकता नहीं है । एक अहोरात्र (दिन-रात) में ३० मुहूर्त होते हैं । उषा के तीस पद चलने का अर्थ है तीस मुहूर्त अर्थात् दिन-रात चलना । वह दिन रात किस प्रकार सूर्य के आगे-आगे चलती रहती है यह हम अभी ऊपर दिखला आये हैं । इसी प्रकार त्रिंशत्पदान्यक्रमीत् कर्तुं परियन्ति (अक् १-१२३, ८)—एक एक उषा ३०-३० योजन घूमती है—की भी व्याख्या करनी होगी । सायण ने अपने भाष्य में लिखा है कि सूर्य मेरु की परिक्रमा में ५,०५९ योजन प्रति दिन चलता और उषा उससे ३० योजन आगे रहती है । जहाँ जहाँ सूर्योदय होगा वहाँ वहाँ पहिले उषा देख पड़ती है । इसीलिये सब स्थानों का लक्षण करके बहुवचन का प्रयोग हुआ है और उषाओं का घूमना कहा गया है । इस पर तिलक की आपत्ति यह है कि मेरु की प्रदक्षिणा करने का अर्थ पृथिवी का धुरी पर घूम जाना है । पृथिवी की परिधि लगभग २४,८०० माइल है। अतः $५,०५९$ योजन = $२४,८००$ माइल । इससे एक योजन ४.९ माइल के बराबर हुआ । अतः उषा सूर्य से ३० योजन अर्थात् $३० \times ४.९ = १४७$ माइल आगे रहती है । परन्तु होता यह है कि जब सूर्य क्षितिज से १९° नीचे रहता है तभी उषा देख पड़ती है । जब $३९.०^{\circ} = २४,८००$ माइल, तो $१९^{\circ} = ११०५$ माइल । इसका अर्थ यह हुआ कि उषा सूर्य से ११०५ माइल, अर्थात् लगभग १००० माइल, आगे रहती है ।

इसमें और सापणोक्त १४० माइल में तो बड़ा अन्तर है, अतः सापण की गणना अर्धशानिक, अर्धचक्र-निराधार है और उनकी व्याख्या असाधु है। तिलक की अपनी व्याख्या तो यह है कि जहाँ भुव प्रदेश के इन्विषय का वर्णन है वहाँ ३० दिन का सवेरा होता है। वह कहते हैं कि योजन का अर्थ रथ, उतनी दूरी जितनी एक बार के जुते घोड़े चल सकें, प्रतिदिन का निश्चित मार्ग, आदि होता है। वह कहते हैं कि यहाँ यह कहा गया है कि उपायें ३० दैनिक चक्कर पूरा करती हैं। मेरी समझ में सापण ने अर्थ लम्बी चौकी गणना दी। इस मंत्र का इतना ही अर्थ पर्याप्त है कि प्रत्येक उपा अपनी निश्चित यात्रा पूरी करती है जो ३० योजन की होती है और योजन का अर्थ सुहृत् ही करना चाहिये। उपा की यात्रा के ३० निश्चित टुकड़े हैं, जिनमें से एक एक उस मार्ग के मापने के लिये योजन है।

यह अर्थात् काफ़ी लम्बा हो गया है पर मैं समझता हूँ कि यह बात भी स्पष्ट हो गयी होगी कि ऋग्वेद में जिस प्रमात का वर्णन है वह सहस्रिम्बह का प्रमात है, भुव प्रदेश के किसी विशेष टुकड़े का प्रमात नहीं।

तेरहवाँ अध्याय

लम्बा अहोरात्र

तिलक कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक दृष्टिकोणों में ऐसा सम्बन्ध सम्बन्ध है कि यदि एक के अस्तित्व का कुछ प्रमाण मिल जाय तो के लिये किसी नये प्रमाण को ढूँढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाय वह बात सर्वथा सही है। अग्नि और धूम का ऐसा सम्बन्ध है कि कहीं धुआँ उठता देख पड़े तो हम बिना संकोच के कह सकें कि वहाँ कहीं निकट में ही आग भी होगी। दिन देख कर रात रात देख कर दिन का अनुमान करने में किसी को रुकावट नहीं होती इसी प्रकार यदि बिछले अज्वाय को पढ़ने के बाद किसी को यह विश्वास हो जाय कि जगद्भेद में जिस प्रमातृ का वर्णन है वह ध्रुवः प्रदेस (ध्रुव प्रदेश से नीचे का प्रदेश) नहीं बल्कि ध्रुव प्रदेश का ही प्रमातृ तो फिर उसे दूसरा प्रमाण ढूँढ़े बिना ही वह मान लेना चाहिये कि जिन लोगों ने वह प्रमातृ देखे थे उन्होंने ध्रुव प्रदेश के लंबे दिन रात का भी अनुभव किया ही होगा ! पर जो लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं या जिसको प्रमातृ-सम्बन्धी प्रमाण ही कुछ नहीं पड़ते उनके लिये तिलक ने दिन रात के विषय में भी प्रमाण दिये हैं। यह स्मरण रहना चाहिये कि ठीक ध्रुव बिन्दु पर तो दिन रात प्रा. २४ घण्टे के होते हैं पर उससे नीचे उतर कर ध्रुव प्रदेश में एक लम्बा दिन, जो २४ घण्टे से लेकर स्थानभेद से कई महीनों तक का हो सकता है, इसी प्रकार की एक लम्बी रात, इनके बीच में लम्बा प्रभात और लम्बी सन्ध्या तथा कुछ साधारण प्रभात-सन्ध्या कुछ साधारण दिन रात प्रा. २४ घण्टे से बड़े नहीं होते—यही दृश्य देख पड़ता है। अतः यदि मंत्र-प्रमाणों ने लम्बी उषाओं की ओर संकेत किया है तो लम्बे दिन रात की ओर भी संकेत किया होगा और स्वात यह बात भी इसारे इसारे में कह दी होगी कि उन्होंने उस जगह लम्बे और साधारण दोनों प्रकार के अहोरात्र देखे हैं।

अन्धकार और प्रकाश के युद्ध का नाटक मनुष्य बराबर देखता है। यह स्वयं प्रकाश को पसन्द करता है। अन्धकार में चाहे थोड़ी देर तक

वसे विधाम भी मिलता हो पर वह अपने को विवश सा पाता है। प्रकाश में ही उसके सारे व्यापार होते हैं। हजार हजार युक्ति निकाल कर वह अँधेरे को उँहाले में बदलने का प्रयत्न करता है। फिर वैदिक मायों को तो प्रकाश और भी धारा या क्योंकि उनके सारे यज्ञ-भाग प्रायः प्रकाश काल में ही होते थे। अन्धकार भी कई प्रकार का होता है। कभी थोड़ी देर के लिये कुहिरा, गर्द, बादल आ जाता है। प्रतिदिन रात के समय कुछ घंटों तक अँधेरा रहता है, वर्षा में कभी कभी कई दिनों तक लगातार अँधेरा छाया रहता है, और एक प्रकार से तो कई महीनों तक अन्धकार प्रकाश को दबाये रहता है। सारे, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य यह सभी प्रकाश देनेवाले हैं। वेदों में प्रकाशमान पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ को, प्रकाश देने वाली शक्ति को, उस शक्ति को जो सूर्यादि के भीतर बिद्यमान है और इनकी प्रेरक है, इन्द्र माना गया है और अन्धकार की शक्ति को वृत्र कहा गया है। इन्द्र और इन्द्रसेना एक ओर, वृत्र और वृत्रसेना दूसरी ओर, निरन्तर लड़ते रहते हैं। जीत तो इन्द्र की होती है पर वृत्र लोगों को कापी राग कर लेता है। जो भी भौतिक जगत् की बात हुई पर अन्तःकरण के भीतर भी सत् और असत् वृत्तियों में, पुण्य और पापमय भावों में, आशा और निराशा में, उत्साह और चिन्ता में, संपर्क होता रहता है। पुण्य प्रकाशमय है, पाप अन्धकारमय है। अतः इन्द्र और वृत्र का क्षेत्र केवल भौतिक जगत् तक परिसीमित नहीं है, मानस जगत् में भी है।

इन बातों को ध्यान में रख कर हम छम्बे दिवारात्र के प्रमाणों पर विचार करेंगे। तिलक कहते हैं कि ऐसे अन्न भरे पद हैं जिन में रात से और अँधेरे से घबराहट प्रतीत होती है, यह प्रार्थना की जा रही है कि किसी प्रकार इसका अन्त हो, किसी प्रकार हम इसके पार पहुँच जायें। वह कहते हैं कि यह बात भुवाघः प्रदेश की दस-बारह घंटे की रात के विषय में नहीं कही जा सकती। जंगली मनुष्य भी जानते हैं कि रात कुछ घंटों में समाप्त होगी और एक नियत समय के पीछे दिन अवश्य होगा, फिर आर्य लोग जिनको ज्योतिष का इतना ज्ञान था एक छोटी सी रात और कुछ घंटों के अँधेरे से क्यों घबराते। यह तर्क तो ठीक है पर यही आक्षेप उनके मत पर भी तो हो सकता है। आर्य लोग, यदि यह भुव प्रदेश में रहते थे तो, यह भी तो जानते हों रहे होंगे कि एक नियत समय के बाद, चाहे वह समय कुछ छम्बा ही क्यों न हो, दिन अवश्य होगा और उनके ज्योतिष ने उनको यह भी बतला ही दिया

होगा कि उस नियत काल के पहिले दिन कदापि न आ जाय, पर कितना भी प्रयास किया जाय । फिर उनके जैसे समझदार लोग जो इतनी धवराहट दिसलाते थे ?

मा नो दीर्घा अभिनशन्तमिच्छाः (ऋक् २-१७, १४)—इसके लम्बा अन्धेरा अभिमूढ न कर ले । तिलक कहते हैं दीर्घाभिच्छाः का अर्थ है लगातार आनेवाली कई अन्धेरी रातें । ऐसा मानने का कारण नहीं है । सायणादि ऐसी जगहों में जाके की लम्बी रात क लेते हैं । यह भी हो सकता है, या साधारणतः घोर अन्धकार से । की प्रार्थना हो सकती है ।

सातवें मण्डल के १७वें सूक्त का २रा मन्त्र कहता है—अथ मसः चिदन्ताः—अन्धकार के 'अन्ताः' देख पड़ते हैं । सायण के अनुसार 'अन्ताः' का अर्थ है 'प्रदेशाः' अन्धकार के प्रदेश देख पड़ते हैं । नि कहते हैं कि इसका अर्थ है सिरे, अन्धकार के सिरे देख पड़ते हैं । इस मत में यह बात भुवमदेश में ही कही जा सकती है । मैं इस तर्क नहीं समझ पाया, चाहे अन्ताः का कुछ भी अर्थ हो, इसमें भुव में की लो कीर्ण बात नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध एक बात है । इसी मन्त्र दूसरी पंक्ति में कहा है 'अयेतिकेतुः पुरस्तात् आयमानः' मूर्खों दिशा में देख पड़ता है, जो कि भुव प्रदेश में असम्भव है ।

दशम-मण्डल के १२७वें सूक्त की रात्रि सूक्त कहते हैं । इसका ११ मन्त्र रात्रि से कहता है अथा मः सुतरा मय—हमारे किये सुतरा (सुतरा से पार जाने योग्य) हो । इसके परिशिष्ट में कहा है मन्त्रे पारमशीमहि मन्त्रे पारमशीमहि—हम उस पार पहुँच जायें, हम उस पार पहुँच जायें तिलक कहते हैं कि यह प्रार्थना आखी भुव प्रदेशीय शान के विषय में की जा सकती है पर इसका निर्णय इस सूक्त में ही हो जाता है । ११ मन्त्र के अन्त में यह स्पष्ट आये है अथा मः सुतरा मय जिसके अर्थ है सम्भव में विश्व है । हम ५वीं, और ११वीं मन्त्र पूरा पूरा देखें । —

निशामामो अविशुन निशुग्मो निशुगिणः ।

निशुगिणमभिर्द्धिनः ॥

दायदा वृक्ष्य वृक्षं वयदग्नेनमूर्ध्ने ।

अथा मः सुतरा मय ॥ (ऋक् १०—१२७, ५ व ६)

एक वृक्ष को रो है, एक वृक्ष को रोता वृक्ष वगैरे, निशुगिण वगैरे (ऋक् निशुगिण) की गयी है ।

हमने मेक्सिको को खूब करीबी से देखा, जो खूब करो, हे राष्ट्र हमारे लिये उत्तर हो।

यह तो भुवप्रदेश में होता नहीं कि पशु, पक्षी और मनुष्य कई गरीबों तक सोते रहें, अतः यह साधारण रात का ही वर्णन है, उसी के लिये जाने की प्रार्थना है।

पर इस प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? चोर भेड़ियों का ही घर था या कुत्ता और। तिलक कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता से [य बात पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। उसमें एक जगह आया है चित्रा-श्लो स्पष्टि से पारमशीय (तैः सं: १,५,५,४) हे चित्रावसु, हम इच्छार्थक तुम्हें पार कर जायें। योद्धा आगे चलकर संहिता ने स्वयं इस मंत्र का अर्थ बतला दिया है—रात्रिर्यंचित्रावसुरव्युप्ये या एतस्यै पुरा ग्राह्या अर्धैः (तैः सं: १,५,४,५) चित्रावसु रात्रि है। प्राचीन काल में ग्राह्य करते थे कि स्पष्टि न होगी (अर्थात् सवेरा न होगा)। नायक हम हर को इस प्रकार समझते हैं: हेमन्तर्त रात्रेर्दीर्घत्येन प्रभातं न भविष्यरयेति कदाचिद् ग्राह्या मीताः—हेमन्त ऋतु में रात के लम्बी होने से कदाचित् ग्राह्य करते थे कि प्रभात न होगा। [तैत्तिरीय संहिता की आपत्ति यह है कि हेमन्त की रात कितनी भी लम्बी हो, उस समय के लोग जानते थे कि उसका अन्त होगा और सवेरा होगा। यह पुराण तो भुवप्रदेश में ही हो सकती थी। तैत्तिरीय संहिता आज से लगभग ४,५०० वर्ष पूर्व की है। उस समय ऐसी अवस्था रही होगी कि किसी समय में रात बड़ी लम्बी होती थी और लोग उससे घबरा उठते थे। इसीलिये कहा है कि पुरा—प्राचीन काल में ग्राह्य करते थे।

— अब जहाँ तक डरने की बात है, मैं पहिले ही किल चुका हूँ कि भुव प्रदेश की रात से डरना उतना ही पागलपन था जितना कि जादे की रात से। दोनों की छम्वाई का परिज्ञान था, दोनों के बाद सवेरा होना मनुष्य का प्रत्यक्ष विषय था। पर विचारणीय बात यह है कि प्राचीन काल में ग्राह्य ही क्यों करते थे? उनकी तो ज्योतिष का ज्ञान था, अतः सबसे निडर होना चाहिये था। यह ग्राह्य शब्द ही इस मंत्र के अर्थ समझने की कुंजी है। ग्राह्यों को जागरण करना पड़ता था ताकि प्रभात होते ही, उषा का प्रथम दर्शन होते ही, दैनिक यज्ञ आरम्भ किये जायें। यह तो हो ही नहीं सकता कि वह लोग कई महीने की लम्बी रात में परावर भावते रहे हों परन्तु साधारण रातों में जागना सम्भव था।

होगा कि उस नियत काल के पहिले दिन कदापि न आ जाय, कि
कितना भी प्रलय किया जाय । फिर उनके जैसे समझदार लोग
इतनी धवराहट दिसलाते थे ?

मा नो दीर्घा अभिनशान्तमिच्छाः (ऋक् २-२०, १४)—इसमें
लम्बा अन्धेरा अभिभूत न कर ले । तिलक कहते हैं दीर्घाभिच्छाः
का अर्थ है लगातार आनेवाली कई अन्धेरी रातें । ऐसा मानने का
कारण नहीं है । सायणादि ऐसी जगहों में जादे की छम्पी रात का
छेते हैं । यह भी हो सकता है, या साधारणतः शीघ्र अन्धकार से
की प्रार्थना हो सकती है ।

सातवें मण्डल के ६०वें सूक्त का २रा मन्त्र कहता है—अथा नः
मसः चिदन्ताः—अन्धकार के 'अन्ताः' देख पड़ते हैं । सायण के
'अन्ताः' का अर्थ है 'प्रदेशाः' अन्धकार के प्रदेश देख पड़ते हैं ।
कहते हैं कि इसका अर्थ है सिरे, अन्धकार के सिरे देख पड़ते हैं ।
मत में यह बात ध्रुवप्रदेश में ही कही जा सकती है । मैं इस का
नहीं समझ पाया, चाहे अन्ताः का कुछ भी अर्थ हो, इसमें ध्रुव
की तो कोई बात नहीं है, हाँ उसके विरुद्ध एक बात है । इसी मन्त्र
दूसरी पंक्ति में कहा है 'अचेतिकेतुः पुरस्तात् आयमानः' सूर्य
दिशा में देख पड़ता है, जो कि ध्रुव प्रदेश में असम्भव है ।

दशम-मण्डल के १२०वें सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं । इसका
मन्त्र रात्रि से कहता है अथा नः सुतरा भय—हमारे लिये सुतर (सुप्त
से पार जाने योग्य) हो । इसके परिशिष्ट में कहा है मद्मे पारमशीर्मा
मद्मे पारमशीर्महि—हम उस पार पहुँच जायें, हम उस पार पहुँच जायें
तिलक कहते हैं कि यह प्रार्थना लग्नी ध्रुव प्रदेशीय रात के विषय में
की जा सकती है पर इसका निर्णय इस सूक्त में ही हो जाता है ।
मन्त्र के अन्त में यह शब्द आये हैं अथा नः सुतरा भय त्रिनके अर्थ
सम्बन्ध में विवाद है । हम ५वाँ, और ६वाँ मन्त्र पूरा पूरा देते हैं—

निप्रामासो अविस्तृत निपदन्तो निपक्षिणः ।

निश्येनासश्चिदर्थिनः ॥

यायया घृफ्यं घृकं यवयस्तेनमूर्म्यं ।

अथा नः सुतरा भय ॥ (ऋक् १०—१२०, ५ व ६)

सौग छो रहे हैं, घोंघ कले गल घोसा आदि पशु, विविध द्रव्य
रवेन (नाश विधिया) छो रही हैं ।

हमने भेदियों को दूर करो चौरों, को दूर करो, हे रात्रि हमारे लिये मुक्त हो ।

यह तो भुवप्रदेश में होता नहीं कि पशु, पक्षी और मनुष्य कई महीनों तक सोते रहें, अतः यह साधारण रात का ही वर्णन है, उसी के पार जाने की प्रार्थना है ।

पर इस प्रार्थना करने की आवश्यकता पक्षी ही क्यों ? चोर भेदियों का ही दर या या कुत्र और । तिलक कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता से इस बात पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । उसमें एक जगह आया है चित्रा-वसो स्थस्ति ते पारमशीय (तैः संः १,५, ५, ४) हे चित्रावसु, हम इच्छापूर्वक तुम्हें पार कर जायें । थोड़ा आगे चलकर संहिता ने स्वयं इस मन्त्र का अर्थ बतला दिया है—रात्रिर्वैचित्र्यसुरव्युष्टये या एतस्यै पुरा ब्राह्मणा अभ्यैषुः (तैः संः १,५,७,५) चित्रवसु रात्रि है । प्राचीन काल में ब्राह्मण डरते थे कि व्युष्टि न होगी (अर्थात् सवेरा न होगा) । सायण हम डर को इस प्रकार समझाते हैं : हेमन्तर्तौ रात्रेर्वर्धिर्येम प्रभातं न भविष्यरयेवेति कदाचिद् ब्राह्मणा भीताः—हेमन्त ऋतु में रात के लम्बी होने से कदाचित् ब्राह्मण डरते थे कि प्रभात न होगा । इस पर तिलक की आपत्ति यह है कि हेमन्त की रात कितनी भी लम्बी हो, उस समय के लोग जानते थे कि उसका अन्त होगा और सवेरा होगा । यह घबराहट तो भुवप्रदेश में ही हो सकती थी । तैत्तिरीय संहिता आज से लगभग ४,५०० वर्ष पूर्व की है । उस समय ऐसी जनधुति रही होगी कि किसी समय में रात बड़ी लम्बी होती थी और लोग बससे घबरा उठते थे । इसीलिये कहा है कि पुरा—प्राचीन काल में ब्राह्मण डरते थे ।

अब जहाँ तक डरने की बात है, मैं पहिले ही किल चुका हूँ कि भुव प्रदेश की रात से डरना उतना ही पागलपन या जितना कि आधे की रात से । दोनों की लम्बाई का परिज्ञान था, दोनों के बाद सवेरा होना अनुभव का प्रत्यक्ष विषय था । पर विचारणीय बात यह है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण ही क्यों डरते थे ? उनको तो ज्योतिष का ज्ञान था, अतः सबसे निडर होना चाहिये था । यह ब्राह्मण शब्द ही इस मंत्र के अर्थ समझने की कुंजी है । ब्राह्मणों को जागरण करना पड़ता था ताकि प्रभात होते ही, उषा का प्रथम दर्शन होते ही, दैनिक यज्ञ आरम्भ किय जाय । यह तो हो ही नहीं सकता कि वह लोग कई महीने की लम्बी रात में बराबर जागते रहे परन्तु साधारण रातों में जागना सम्भव था ।

यदि वह सो जायें तो प्रातःकिया, चाहे वह अपने घर की जगह पर
यजमान के यहाँ, भट हो जाय । अतः उन्हें बराबर सतर्क रहना पड़
था । अतः उनका घबरा उठना, और वह कह उठना कि 'हे भगवन्
रात्रि, तुम किसी तरह समाम हो' स्वाभाविक था । आज भी तिम्रो रात्र
भर जागना पड़ता है वह कह उठता है कि भगवान्, इस रात का कौन
अन्त होगा या नहीं । संहिता ने जो यह कहा है कि पुरा—प्राचीन काल—
में—इसका स्पष्ट भाव यह है कि जब इस संहिता का निर्माण हुआ
समय इस सत्र की प्रथा उठ गयी थी । इस संहिता का काल यदि का
से ४०००-५००० वर्ष पीछे का है तो इसमें कोई असम्भव बात नहीं
ऐसे बहुत से वैदिक सत्र थे जो पीछे से अवश्लिष्ट हो गये । इस पुरा
गर्म में भुवप्रवेश में निवास की स्मृति नहीं, नित्य रात भर के जाग
के पीछे प्रातःकाल किये जाने वाले सत्रों के प्रचलित रहने के काल
स्मृति भरी है ।

एक मंत्र में तिलक को भुव-प्रवेश के दोनों प्रकार के दिनों—द्व
दिन और साधारण २४ घण्टे वाले दिन—का संकेत मिला है । वह मं
इस प्रकार है :—

नाना चक्राते यम्या यपुंषि तयोरन्यद्वोचते कृष्णमन्यत् ।

दयापीच यदरुपीच स्यसारी महदेवानामसुरत्वमेकम् ॥

(ऋक् ३—५५, ११)

यमज ओषी (साथ पैदा हुए, जोड़ुर्छी) नाना यपु धारण करती ।
उनमें एक चमकती है, दूसरी कृष्णवर्ण है, सौवली और गोरी दोनों बनी
हैं, यह देवों का एक (मुख्य) असुरत्व (देवत्व) है ।

इस मंत्र में अङ्गोरात्र—दिन रात का वर्णन है । नाना यपु का
अर्थ सायण ने शुक्ल कृष्णादि रूप किया है पर इसपर तिलक का अर्थ
टीक है कि दो ही तो दिन रात के रंग होते हैं, हरे पीले नीले दिनरात हो
होते नहीं फिर नाना कहना निरर्थक है और शुक्ल कृष्ण के साथ भरी
ओषने से कोई अर्थ नहीं बनता । इस लिये नाना यपु का अर्थ दिन रात
की लम्बाई को ध्यान में रखकर करना चाहिये । मैं भी इससे सहमत हूँ ।
पृथिवी पर भिन्न भिन्न स्थानों में अङ्गोरात्र की लम्बाई में बड़ा अन्तर है
और एक ही स्थान में ऋतुभेद से अन्तर पड़ता रहता है । अतः एक दिव
बढ़ रहा को छोड़कर अन्यत्र दिन रात को नाना यपुधारी कहना ठीक ही
है । अब विशदप्रण विषय आता है । तिलक कहते हैं कि एक चमकती

है, दूसरी कृष्ण है तथा साँवली और गोरी दोनों बहिनें हैं, यह दो वाक्य क्यों कहे गये ? यह तो एक ही बात दुहरा दी गयी। वह कुछ अच्छा नहीं लगता। अतः दोनों वक्तियों के अर्थ में कुछ भेद होगा। यह दिखलाते हैं कि वेदों में दिन रात के लिये कई शब्द आये हैं। ऐसे कहीं कहीं उपासानक्ता (उपा और रात) का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं अहनी का प्रयोग हुआ है, यद्यपि साधारणतः अहः का अर्थ दिन होता है। अब इन दोनों प्रयोगों में कोई भेद है या नहीं अर्थात् दोनों एक ही प्रकार के दिन रात हैं या दो प्रकार के ? तिलक का निजी मत है कि जब दो पृथक् पृथक् शब्द हैं तब उनका वाच्यार्थ भी पृथक् ही होगा। अतः इनमें से एक तो साधारण २४ घण्टे वाला अहोरात्र होगा, दूसरा कई महीने वाला लग्ना दिन-रात। ऊपर दिये गये मंत्र में भी हमही दोनों प्रकार के दिन रातों का जिक्र है, और यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसे दो प्रकार के अहोरात्र भुव मदेश में ही देखे जा सकते हैं।

यह सारा तर्क असन्तोषकर है। पहिले तो यदि वेद मंत्र में एक ही नाम दो वाक्यों में कहा गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर वह भी कोई बात नहीं है कि अब उपासानक्ता और अहनी दोनों शब्दों का अर्थ दिनरात है तो उनसे दो विभिन्न प्रकार के दिनरातों की ओर कल्प है। एक भाषा में अनेक समानार्थक शब्द होते हैं। क्या ऐसा माना जाय कि बारि, जल, आपः, से तीन विभिन्न प्रकार के पानियों का तात्पर्य है ? पर यदि दोनों नाम एक ही साथ आयें तब क्या होगा, जैसे उमे यथा नो अहनी निपात उपासानक्ता करतामदधे ? (श्रुक् ४-५५, ३) यहाँ उपासानक्ता और अहनी दोनों से रक्षा करने की प्रार्थना की गयी है। तिलक तो यही कहते हैं कि यहाँ दोनों प्रकार के दिन रातों की ओर संकेत है पर इस निराधार कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है। अह शब्द के कई अर्थ होते हैं। वह अद् धातु से निकला है, जिसका अर्थ है धमकना। सायण ने इस मंत्र में अहनी का अर्थ चावागृधिनी किया है। वह वैदिक व्यवहार के अनुरूप है। यहाँ चावागृधिनी और उपासानक्ता (दिन-रात) से रक्षा करने की प्रार्थना की गयी है। अतः अब कहीं स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता कि एक जगह दिन रात का दो वाक्यों में वर्णन देख कर यह मान बैठना कि यहाँ दो प्रकार के दिन रातों की ओर संकेत है कुछ ठीक नहीं बैठता।

अब एक प्रमाण लम्बे दिन का भी देखना है जो नीचे दिये मंत्र में मिलता सा प्रतीत होता है:—

यि सूर्यो मध्ये अमुनद्रो दिवो विश्वामास्य प्रनिजाननः ।
 रहानि विमो रसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्छयां क्रिद्विद्वन् ।
 (ऋ. १०-११८.१)

सूर्य ने आकाश के बीच में अपने रथ को मुक्त कर दिया । इन्द्र ने मायवी अमुर मित्र के हाथों से क्रिद्विद्वन् के साथ मित्र कर दिया ।

यहाँ रथ को मुक्त कर दिया का अर्थ सायन ने वह दिन कि सूर्य ने लगाम ढीली कर दी, ताकि थोड़े मुक्त कर पड़ सके । अर्थात् ठीक जैसा है । यदि वास या अमुर ने अन्धकार उग्र सूर्य की गति भवन्त कर दी थी तो हमका अतिकार भी यहाँ कि अवरोध हटा दिया आप और सूर्य का रथ चढ़ने लगे । यह अर्थ करते हैं कि सूर्य ने धोखों को मोछ दिया, बीच का रथ खड़ा कर दिया और इसने वह तात्पर्य निकालते हैं कि दिन लग्ना हो गया । इस अर्थ की अनुपपत्ति करने से ही सिद्ध हो कि दिन चाहे कितना भी लग्ना हो पर ध्रुव प्रदेश में भी सूर्य का में टिकता नहीं, बराबर घूमता रहता है । इसलिये साधारण अर्थ परित्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जिस अर्थ से बचने के लिये प्रार्थना की जाती है और प्रकाश की प्राप्ति की जाती है वह भौतिक अर्थो-उद्वाह, रथ तो हैं ही पर कहीं कहीं वह शब्द पुण्य-पाप, अधर्म-धर्म के लिये आते हैं । ऋग्वेद के दूसरे मंडल के २७ वें सूक्त के १४ वें मंत्र दीर्घाः तमिद्वाः से बचने की प्रार्थना है । इनका सीधा अर्थ तो । अन्धकार ही है पर बहुवचन प्रयोग से तिलक लग्नी रातें देता करते हैं । अब इसी के आगे पीछे के मंत्रों को देखने से पता चलता कि यहाँ धर्माधर्म का प्रसंग है : प्रार्थी पाप के अन्धकार से बच पुण्य के प्रकाश में जाना चाहता है । पाँचवें मंत्र में आदिष्य, अर्चन मित्र और वरुण से कहा गया है कि यदि आप रक्षा करें तो परिध भेददुरितानि वृज्याम्—मैं पापों को, जो गड़बड़ों की भाँति मार्ग में व्याप्त हूँ । सर्वो मन्त्र कहता है :—

प्रीरोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो धारयताः ।
 अस्यमजो अनिमिषा अदग्धा उरुशंसा ऋजवे मर्याय ।

दिव्य, सुन्दर आभूषणों से युक्त, पवित्र, निरन्तर आगनेवाले, पलक न गारने वाले, निर्मल, अद्विष्टित आदित्य धर्मात्मा मनुष्य के लिये तीनों स्वर्गमान लोकों को धारण करते हैं ।

अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ भूमण्डल के किसी प्रदेश विशेष की रात या उसके बाद आनेवाले दिन का चर्चा नहीं है, पाप से बचकर स्वर्ग लोकों में जाने की आकांक्षा स्वतः की जा रही है ।

चौदहवाँ अध्याय

मास और ऋतु

यदि वैदिक आर्य्य कभी ध्रुव प्रदेश में रहते थे तो ऋग्वेद में रत मास और ऋतु विषयक अनुभव भी मिलने चाहियें। जैसे, उरार के लिये मान लीजिये कि कुछ लोग ध्रुव प्रदेश के ऐसे भाग में होते थे जहाँ एक महीने तक सवेरा रहता था। उन लोगों ने १० दिन के प्रभात के साथ साथ लगातार सात महीने तक लगातार दिन भी होगा और इन दोनों दृष्टियों का कुछ न कुछ वर्णन कर गये हैं तिलक के अनुसार दोनों बातें ऋग्वेद में मिलती हैं। हम १० दि प्रभात सम्बन्धी प्रमाणों का तो अनुत्तीर्ण कर चुके हैं, अब दूसरी के सम्बन्ध में जो प्रमाण दिये जाते हैं उनको भी देखना आवश्यक है।

सूर्य की प्राचीनकाल से ही सप्तार (सात घोड़ों का) भा भाये हैं। अथर्ववेद में सूर्य की सात चमड़ीकी छिरणों का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ५० वें सूक्त के ८ वें मन्त्र में करा है। सूर्य के रथ में सात घोड़े हैं, इसके बाद के ९ वें मन्त्र में कहा है। सूर्य अपने रथ में सात घोड़ियों को जोत कर चल रहे हैं, पर मण्डल के ११४वें सूक्त का २१ मन्त्र कहता है :—

सप्त युजस्वि रथमेकचक्रमेको अश्वो यदति सप्तनामा

एक पहिये का रथ है, उसमें सात घोड़े लगे हैं (या दो कहिये कि) सात नामों वाला एक घोड़ा जुगा है।

सूर्य के साथ हम सात की संख्या का कोई विशेष सम्बन्ध है। क. १-११४, २ में कहा है कि सात सूर्य हैं। अदिति की कथा ने रथ का भी और भी हाट कर दिया है। दूसरा मण्डल के ७२ वें सूक्त में अदिति द्वापयनी ने देवों के अग्न की कथा स्वयं करी है। पर कल से वहाँ से आरम्भ होगी है जहाँ देवानां सूर्ये युगेऽग्नयः सद्भावन- देवों के पूर्व युग में अग्न से सद्भावन हुआ। चौथे मन्त्र में कहा है कि अदिति ने एक दण्ड हुए और फिर एक से अदिति दण्ड हुई।

महा वादे जो कुछ अर्थ हो, ५ वाँ मन्त्र कहता है कि अदिति से देवगण
पद हुए । ८ वाँ और नवाँ मन्त्र सूर्य का जिक्र करते हैं—

अष्टौ पुत्रास्तो अदिते ये जातास्तन्यस्परि ।
देवां उपग्रैत्सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत् ॥
सप्तभिः पुत्रैरदितिरुपग्रैत्पूढ्यं युगम् ।
प्रजाय मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्ताण्डमाभरत् ॥

अदिनि की जो आठ लड़के हुए उनमें से सात की लेकर वह देवों के
प गयी । आठवें मार्ताण्ड को उसने ऊपर फेंक दिया ।

सात लड़कों के साथ अदिनि पूर्व युग में पान गयी । जन्म और मरण
जिने मार्ताण्ड को रक्खा ।

अदिति के आठों लड़कों के नाम तैत्तिरीय आरण्यक में इस प्रकार
गये गये हैं : मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, भञ्ज, भग, इन्द्र और
वरुण । पहिले सात आदित्य कहलाते हैं, आठवें विवस्वान् का नाम
मार्ताण्ड भी है । इनके दूसरे नाम आरोग, धात्र, पट्टर, पतंग, स्वर्णरि,
तिथिर्मान्, विभास और कश्यप भी दिये गये हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मण
बतलाया गया है कि आठवें लड़के का मार्ताण्ड नाम इस लिये पड़ा
: वह मरे (कश्यप या विगडे हुए) अण्डे से उत्पन्न हुआ ।

साधारणतः वैदिक भाषा में मित्र, भग, अर्यमा, आदित्य, सूर्य,
विवस्वान् पर्यायवाची समझे जाते हैं । लौकिक संस्कृत में भी आदित्य,
र्य, रवि, मार्ताण्ड, विवस्वान् का एक ही अर्थ लगाया जाता है । यदि
इत्यादिवा श्रेयसम्मत है तब तो अदिति के उपरान्धवान् का अर्थ यह
था कि अदिति के सन्तानों में आठ सूर्य हुए । उनमें सात तो देवों के
स पहुँचाये गये, एक सूर्य इस योग्य नहीं समझा गया ।

तिलक सूर्य सम्बन्धी इन बातों के बारे में यह तर्क करते हैं कि भूव
देश के उस भाग में जहाँ आर्यगण रहते थे सात महीने तक दिन
होता था । इसीलिये सात आदित्य—एक-एक महीने का एक-एक
आदित्य—गिनाये गये हैं । यह महीने उँजाले थे, इनमें यज्ञवागादि होते
; अतः इन आदित्यों को देवों के समीप पहुँचा बतलाया गया है ।
नके बाद जो अँधेरा समय आता है उसका अधिष्ठाता आठवाँ सूर्य
; जो देव समाज से दूर रक्खा गया । इसी कारण सूर्य के सात घोड़े
तलाये गये हैं । न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश का विश्लेषण करके यह सिद्ध
किया कि श्वेत रंग सात रंगों के योग से बनता है परन्तु ऐसा मानने

का कोई कारण नहीं है कि प्राचीन ऋषि हम बात को जानने थे। सप्त
आदित्य एक एक महीने से सम्बद्ध हैं ऐसा मानने का यह भी कारण है
कि भाजकल द्वादश आदित्य माने जाते हैं, जो एक एक मंत्र के
अभिष्टाता हैं। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण (११, ६, ३, ८) में कहा है—

यत्तम आदित्या इति । द्वादश मासा संवत्सरस्येत आदित्याः

कितने आदित्य हैं ? वर्ष में बारह महीने होते हैं, यही आदित्य हैं।

यह जो कहा गया है कि 'पूर्व युग में ऐसा हुआ' हम मत को को
भी पुष्ट करता है। नवें मण्डल के ६३वें सूक्त के ९वें मन्त्र में सूर्य के
दस घोड़ों का उल्लेख है। सम्भवतः यह किसी ऐसी जगह की स्मृति है
जहाँ दस महीने तक लगातार ठंड़ा रहा करता था।

पर यह तर्क हम आधार पर ही टहरा हुआ है कि आदित्य और
सूर्य एक ही वस्तु है। परन्तु ऋग्वेद में ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिनसे
यह प्रतीत होता है कि दोनों में भेद है। जैसे—

सप्त दिशो नाना सूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः।

देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्ष न इन्द्रायेन्वो परिरक्ष
(ऋक् १—११४, १)

सात दिशाएँ हैं, नाना सूर्य हैं, सात यज्ञ करनेवाले हैं, सात ऋत्वि-
ज देव हैं, हे सोम इन सब के साथ हमारी रक्षा करो, हे इन्द्र इन्द्र के लिये तु
दपको (अर्घ्यादि की वृष्टि करो)

यहाँ सायण का कहना है कि दिशाएँ यों तो आठ हैं पर त्रि-
दिशा में सोम होता है उसको छोड़कर सात ही गिनायी गयी हैं और
नाना ऋग्वेदों के अभिष्टाता होने के कारण सूर्य को नाना कहा है।
अस्तु, पर यहाँ नाना सूर्य और सात आदित्य एक ही मंत्र में गिनाये
गये हैं, इससे तो आदित्य और सूर्य में भेद जान पड़ता है।

सम्भ्या करने वाले नित्य ही इस मन्त्र का पाठ करते हैं :—

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मिश्रस्ययकृणस्याग्नेः।

आग्नाध्यायापृथिवीअन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तत्पुत्रम्।

(ऋक् १—११५, १)

देवी के तेज का समूह, मित्र, वहण और अग्नि की शक्ति, विचित्र
से उदय हुआ ; उसने आकाश पृथिवी और अन्तरिक्ष को रक्षा कर विर,
सूर्य परावर दोनों की आत्मा है।

इयं मंत्र में सूर्य को मित्र, वरुण और अग्नि की आज्ञा कहा है। मित्र और वरुण आदित्यों में है। अतः सूर्य आदित्यों से भिन्न माना गया। इसी के चार मंत्र आगे, पाँचवें मंत्र में, कहा है :—

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते घोरुपस्थे ।

मित्र और वरुण के सामने सूर्य आकाश के मध्य में प्रकाशमान रूप दिखलाता है ।

यहाँ भी वही पार्थक्य वाली बात प्रकट होती है। और भी ऐसे कई मन्त्र हैं, यथा—

पदस्यसूर्यं प्रयोऽनागा उद्यन्मित्राय वरुणाय

(ऋक् ७—१०, १)

यदि है सूर्य, तुम उदय होकर मित्र और वरुण से हमारे विषय में कह दो कि यह लोग निष्पाप हैं ।

यहाँ भी वही भेद की बात स्पष्ट है। निम्न-लिखित मन्त्र तो और भी स्पष्ट है :—

उदां पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमर्णः ।

यसा आदित्या अभ्यनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः ॥

(ऋक् ७—१०, ४)

हे मित्रावरुण, तुम्हारे लिये मधुयुक्त अचारि (पुरोडाश) तैयार है और सूर्य प्रदीप्त अर्घ्य (समुद्र—यहाँ अन्तरिक्ष) पर चढ़ रहा है, जिसके पकने के लिये समान प्रेम करने वाले आदित्य, मित्र, अर्यमा और वरुण, मार्ग छोड़ते हैं ।

इसके बाद आदित्य और सूर्य के वृक्षत्व में कोई सन्देह नहीं रह जाता ।

सूर्य तो जगत् का प्रकाशक है ही परन्तु आदित्यगण कैसे हैं, यह बात इन मन्त्रों में बतलायी गयी है—

इमं स्तोमं सक्रतपो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो ह्युपन्त ।

आदित्याभः शुचयो धारणूता अगृजिना अनयया अरिष्टाः ॥

(ऋक् २—१०, १)

॥ आदित्यास उरयो गभीरा आदित्यासो दिव्यन्तो भूयन्ताः ।

अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत् साधु सर्वे राज्ञ्यः परमाचिदन्ति ॥

(" — " , १)

धारयन्त आदित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ।
दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यमृताधानश्चयमाना अप्रपन्ति ।

(, , — , ,)

आज इस स्तोत्र को समान मनु (प्रज्ञा या कर्म वाले) अर्द्धि नि
अर्द्धमा वरुण स्वीकार करें । वह पवित्र, निर्मल, पावनहित, सब का पनु
करने वाले, अर्द्धिनि हैं ।

वह आदित्य महान्, गम्भीर, शत्रुओं से अजित, शत्रुओं को जीने देने,
भूरिपक्ष (बहुत सी ओंस वाले या बहुत तेज वाले) हैं । मनुष्यों के शत्रु
के पास और पुण्य को देखते हैं, सब दूर से दूर की जाने इन राज्यों के
निये समीपवर्ती हैं ।

आदित्यवर्ण स्वयं और जंगम जगत् को धारण करने हैं, लारे मुक्त के
रक्षक हैं । दीर्घधी (दीर्घ ज्ञान अथवा कर्म वाले) जीवों के प्रार्थी के ।
भूत, जगत्कान (शत्रुज्ञान अथवा यज्ञकान), (उपासकों के) कर्षी को
करने वाले हैं ।

यह जाने भौतिक मूर्त्य के लिये नहीं कही जा सकती । अर्द्धि
राज्यों पुत्र आदित्य जिनको वह देवों के पास से लयी अर्द्धि जो दे
श्रेणी में है इस दाय मूर्त्य के प्रेरक है । उनमें ही हमको तेज प्राप्त हो
है, उन्होंने ही हमका मार्ग निश्चित किया है । वह स्वर्ग ज्ञान—मन
सम विचित्रिधम—के वातावरण हैं परन्तु हम इनने सम्पन्न को छोड़
अन्य देवों को मानि रक्षक हैं । उनका आदर्श आर्द्धि उनकी जगत्
रक्षक है । १० सर्ग १० द्वाय में दिखलाया है कि पारसियों का भी जो
देना ही दिखाय है कि मूर्त्यामिमानि देव मिथ्य मे प्रकाश के है
(दाय मूर्त्य) उर्माद और शक्ति के देव अदिमान की गृहि की ।

अर्द्धि का आदर्श लक्ष्य मूर्त्यामिमानि जगत् और मर्त्य—मूर्त्य है
प्रज्ञा और मूर्त्यामिमानि—के लिये छोड़ दिया गया, हमका क्या लक्ष्य
है ? हमका जो लक्ष्य अथ लक्ष्य जा सकता है । दाय मूर्त्य की
के लिये से अर्द्धिमान हो जाता है, निम्न ही कई चरणों तक लक्ष्य से छोड़
हो जाता है । मूर्त्यामिमानि के लक्ष्य से हमके लक्ष्य और प्रज्ञा से अर्द्धिमान
होता जाता है, अथ वह अर्द्धिमान नहीं है, अर्द्धिमान (शत्रुओं से अर्द्धिमान)
नहीं है, हमलक्ष्य से अर्द्धिमान से अर्द्धिमान गिनती नहीं हो सकती । हमलक्ष्य
का लक्ष्य है । मूर्त्य से जो प्रज्ञा आता है उसका अर्थ हुआ मर्त्य
के लिये । हमलक्ष्य मूर्त्यामिमानि का अर्थ है मूर्त्य के लिये । अर्द्धिमान के

अपने आठवें लङ्के मार्ताण्ड की सन्तति और मृत्यु के लिये छोड़ा। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि मार्ताण्ड का ही नाम विवस्वान् है और विवस्वान् के एक लङ्के वैवस्वत मनु हुए जो मानव प्रजा के पिता-मह हुए, उनके एक और पुत्र यम हुए जो यमलोक के अधिष्ठाता हैं। यम के नाम काल, अन्तक, मृत्यु भी हैं। इन कारणों से भी मार्ताण्ड अपने और माइयों से, जो दिव्य और अदृश्य देहधारी हैं, पृथक् हैं।

सब आदित्यों का दृश्य सूर्य से पृथक् होना सिद्ध है तब फिर सात आदित्यों से सात महीनों का अनुमान लगाना अनुचित है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि आदित्य सात ही क्यों हैं? सूर्य के किये गाना सूर्याः प्रयोग क्यों आया? सूर्य के सात किरणें या उनके रूप में सात घोंचे क्यों बताये गये? इन प्रश्नों पर यदि अभिर्देव दृष्टि से विचार किया जाय तब तो यह उत्तर हो सकता है कि आदित्यों की संख्या सात इस लिये बतलायी गयी कि वस्तुतः यह सात हैं। इन्द्र एक है इसलिये एक ही बताया गया। जो योगी हो वह इस बात की जाँच कर के कि सप्तमुख आदित्यवर्ग के देव हैं या नहीं और यदि हैं तो कितने हैं। यह भी हो सकता है कि एक एक आदित्य भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य इन सात लोकों में से एक एक का अधिष्ठाता हो। ऋक् १—१०, ८ में कहा है सिद्धोभूमीर्धारयन्ति उतपून्— (आदित्य तन) तीनों भूमियों की और तीनों दक्षिमाण लोकों की धारण करते हैं। साथ ही तीनों भूमि से भू आदि तीन नीचे के लोक और तीन दक्षिमाण लोकों से महरादि तीन लोकों को लेते हैं। यदि छः लोकों पर आदित्यों का अधिष्ठान है तो सातवें पर भी होगा ही। जैसे इसी मूल के षड्विधे मन्त्र में सात में से छः आदित्यों के नाम गिनाये गये हैं परन्तु सारे मूल में सात आदित्यों का ही स्तवगान है। कहीं-कहीं केवल मिथ्र, वरुण और अर्घ्यमा के नाम आये हैं। इन तब स्थलों पर यह समझा जाता है कि जो नाम आये हैं वह उपलक्षण मात्र हैं, तान्दर्य सातों आदित्यों से है। इसी प्रकार एतदि यहाँ छः लोकों का ही उल्लेख आया है पर समझना चाहिये कि आदित्यों का सातों लोकों पर अधिकार है। एक लोक पर एक का विशेषाधिकार स्मरतया कहा नहीं गया है, यह एक अनुमान भर है। इस पर मन्त्र (ऋक् १—११३, ३) उक्त कर चुके हैं जिसमें कहा गया है कि दितार्ह सात हैं और आदित्य देवसात हैं। हमने यह ध्वनि दिक्कती है कि एक एक आदित्य का एक एक दिशा से सम्बन्ध है। ऋक् १—११४, १५

में कहा है कि दो दो मास वाले छः ऋतु देवज हैं—और सातों मासों जो एक महीने के अधिक मास में लगता है देवमाव है। ऋतुओं सातों ऋतुओं को साकज—एक ही साथ उत्पन्न हुए, एक ही रस आदित्य से उत्पन्न हुए—कहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक आदित्य का एक एक ऋतु पर अधिकार है।

सूर्य का नानात्व समझना तो बहुत कठिन नहीं है। हम स्मरण रखना चाहिये कि उस मन्त्र में दिशाओं को सात, ऋतुओं को सात, आदित्यों को सात कहा पर सूर्य को सात न कह कर जाना क्या। इसका अभिप्राय यही विदित होता है कि वह एक होता हुआ भी अनेक गति के कारण हमको अनेक सा प्रतीत होता है। बारह महीनों या बारह राशियों में घूमने के कारण उसकी संख्या १२ कही जा सकती है, सन्ध्या में २७ नक्षत्रों में घूम आता है इस लिये २७ भी कह सकते हैं। प्रायेक दिन को सामने रख कर ३६५ सूर्य कहना भी कुछ सकता है।

सूर्य किरणों के सात रंगों या सूर्य के सात बोंबों के विपरदास तो यों कहते हैं कि इन्द्रधनुष में, पानी के बुबुल में, या लीले। 'दुक्के में सूर्य के प्रकाश के अंगभूत सात रंग देखे जा सकते हैं अ-प्राचीन भाष्यों को इस बात का स्पष्टन के प्रयोग के पहिले ही पता च होगा। ऐसा होना असम्भव नहीं है। हो सकता है कि वह लोग ऊपर रहे हों कि श्वेत रंग के विरलेपण से सात रंग निकलते हैं और इनके पुनः मिलने से श्वेत रंग बन जाता है और इसी लिये सूर्य के साथ सप्त की संख्या बराबर जोड़ देते हों। पर ऐसा मानने में एक आपत्ति है, हम इससे उन कवियों की महिमा बढ़ाते नहीं। स्पष्टन ने त्रिन सप्त रंगों को गिनाया था वह हैं—बैंगनी, नील, श्याम (आत्माणी), हरा, पीला, नारंगी और लाल। परन्तु आजकल के विज्ञानवेत्ता ऐसा मानते हैं कि इन सूची में बैंगनी, नारंगी और नील मिश्रित रंग हैं, अरु शुद्ध रंग श्याम, हरित, पीत और रक्त, चार ही हैं। सूर्य का प्रकाश भी शुद्ध श्वेत नहीं परन्तु किञ्चिद् पीला है। अतः यदि हमारे कवि वैज्ञानिक तथ्यों के ज्ञाता थे और उन्होंने वेद में अरुने इस वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय दिया है तो यह तो कल्याण ज्ञान है जो आजकल के ज्ञान से कई सौ वर्ष पीछे है। मेरी समझ में ऐसी व्याख्या करनी ही न चाहिये। सूर्य और सात के सम्बन्ध के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि सूर्य दो मातों दिशाओं में घूमते हैं और सातों ऋतुओं के प्रत्यक्ष कारण है।

दूसरी बात मुझे इसकी भी अपेक्षा अधिक ठीक ज्ञात है। आदित्य सात है, उन्होंने सूर्य के लिये आकाश में मार्ग बनाया है, वह सब सूर्य पर समान रूप से स्नेह करते हैं, उनको देख कर सूर्य चमक उठता है। यह बातें पहिले उद्धृत किये मन्त्रों में आ चुकी हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह सूर्य आदित्य देवों का दृश्य प्रतीक है, उनके तेज से इसमें तेज आता है। प्रत्येक आदित्य की शक्ति इसमें अंशतः विद्यमान है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसीलिये सूर्य के साथ सात की संख्या लगी है। इस दृश्य सूर्य के रूप में हम केवल उस ज्योतिः बिंदु को नहीं देखते जिसके देवता—अधिष्ठाता—अदिति के आठवें पुत्र माताण्ड हैं प्रत्युत अप्रत्यक्ष रूप से सातों आदित्य देवों के दर्शन करते हैं।

यदि एक जगह सूर्य के दस घोड़ों का उल्लेख आ गया है तो उससे दस महीने का दिन सिद्ध नहीं होता, यही अर्थ निकलता है कि सूर्य दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं।

यशवाग आर्यों की उपासना के स्तम्भ थे। उनका समस्त काल-विभाग, समूचा ज्योतिष, इन्हीं दैनिक, मासिक, वार्षिक चक्रों के चारों ओर घुंघा हुआ है। बहुत से यज्ञों का चलन अब उठ गया है, कभी कभी विशेष आयोजन करके कोई धार्मिक व्यक्ति कर लेता है परन्तु आज से कई हजार वर्ष पहिले यह बात न थी। उस समय यज्ञ होते थे और बहुत होते थे। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी कुछ यज्ञों का व्यवहार मन्द हो गया था। उनकी स्मृति थी, सम्भवतः उनका विधान भी कुछ लोगों को याद होगा परन्तु सामान्यतः वह उठसे गये थे। ऋग्वेद में कई जगह ऐसा आता है कि अमुक यज्ञ को हमारे पूर्वजों (नः पितरः) ने किया था। इससे ध्वनि यही निकलती है कि जिस समय यह मन्त्र लिखे गये उस समय स्यात् इन यज्ञों का उतना प्रचार न था। कहीं कहीं और भी पुराने समय का निर्देश करने के लिये नः पूर्वे पितरः (हमारे पहिले के पूर्वज—पुराने पूर्वज) कहा गया है। यह पुराने समय के यज्ञ पीछे के लिये आदर्श स्वरूप हो गये, जैसे

यथा विप्रस्य मनुयो हविर्मिद्वौ अयजः कविभिः कविः सन् ।
एवा द्योतः सत्यतर त्वमद्याग्ने मन्द्रया जुहा यजस्य ॥

(ऋक् १-७१, ५)

हे अग्नि, जिस प्रकार तुमने मेघवी मनु के यज्ञ में हवियों से देवों का यजन किया था उसी प्रकार आज इस यज्ञ में करो।

मनु के अतिरिक्त कई अन्य पितरों के नाम भी मिलते हैं। विभिन्न मन्त्रों में अंगिरा, ययाति, भृगु, अथर्व, दध्यय, अथि और इग के नाम आते हैं। यह भी भूलना न चाहिये कि इनमें से कई मन्त्रियों के नहीं बरन् गोत्रों या ऋषि कुटुम्बों के हैं। अथर्व, भृगु, इग, अंगिरा—यह सब प्रसिद्ध याजक गोत्र हैं। इन लोगों के द्वारा बहुत से वेद मन्त्र प्रकट हुए हैं, यजुषामादि की विधि छीक की गयी है। ईश्वर ने इनके लिए स्थल स्थल पर बहुवचन का प्रयोग आया है :—

अद्विरसो नः पितरो नयम्या अथर्वानो भृगवः सोम्यास ।
तेषां ययं तुमनी यक्षियानामपि भद्रे सीमनरो ह्याम ॥

(ऋक् १०-१४, १)

हमारे लिए अंगिरा, ययाति, अथर्व और भृगु (यह सब शब्द बहुवचन में आते हैं) गोमन्त्र के योग्य हैं। हम तथा इन यक्षियों की तुमनी मैं । हमारा वंश (इनकी वंश से) कल्याण हो ।

इस ओ नयम्या शब्द आया है उसकी व्याख्या करने पर (१०-११, १) में हम प्रहार की गयी है :—

नयम्यां नु दशम्यां अद्विरस्यमः—अद्विरों में नयम्य और दशम्य मुख्य थे। तदनन्तर में आन्य में लिखा है कि जो लोग भी महीने में नयम्य करके उठने थे वह नयम्य कहलाने थे और जो दशम्य महीने में उठने थे वह दशम्य कहलाने थे। इस अद्विरा गोत्र में लोग महीने का सम्मान करने वाले होते थे, इनका जो सम्मान मिलता है :—

यः सामानुमृगधीनि शुभेषां वृद्धगानि मनिरकृता द्विगानि ।

यः अद्विरसो समसोऽस्योऽस्योऽस्यो निर्व्रं वृषत् रवि नाः ॥

(ऋक् १०-१३, १)

यै अद्विरसो नयम्या अद्विरसः (अद्विरा या नयम्य गोत्र की ओर से) वृद्धगानि अथर्व (अथर्व गोत्र में वृद्ध सम्मान करने वाले) । यः वृषत् (दशम्य गोत्र में) वृषत् वृषत् होता है । रवि वा सूर्य पर वृषत् वृषत् होता है । सूर्य की ओर से वृषत् वृषत् होता है ।

अब हम जो विवरण कर रहे हैं वह जो सम्मान है वह सम्मान कि इन लोग रिश्वत में जाने जाने समय में कोई कुछ ही वस्तु दिया या वा सम्मान प्रकट के वस्तु दिये थे। वह जो दैव दैव वस्तु नहीं है कि वे वस्तु हैं किन्ना किन्ना सम्मान वस्तु । फिर जो वृद्ध वृद्ध वृद्ध

१। और हममें से कुछ यह किस उद्देश्य से किये गये इसका भी संकेत
 १, यथा :—

एह ममभ्युपयः सोमशिता अयास्यो अङ्गिरसो नवगवाः ।

त एतमूर्धं विभजन्त गोनामथैतद्वचः पणयो वमश्रित् ।

(ऋक् १०-१०८, ८)

(पणियों के स्थान पर सरमा गयी थी । उससे उन्होंने कहा कि तू व्यर्थ
 गयी है । उसने उनको बताया कि) यहाँ सोम पीकर मत्त अङ्गिरस नवगव
 लये थे, उन्होंने गडग्यों के समूह का विभाग कर डाला । इसलिये, हे
 पणियो, तुमने जो यह कहा कि मैं व्यर्थ आयी इस वाक्य को भूल दो ।

सया ह यत्र सखिभिर्नयैरभिधा सत्यभिर्गा अनुमनम् ।

सार्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम् ॥

(ऋक् १-१९, ५)

जब मित्र इन्द्र ने अपने बलवान सखाओं नवगवों के साथ युद्ध के बल
 उधों का पीठा किया तो उन्होंने दस दशगवों के साथ (मिल कर) सूर्य
 से पीछे में रहते देखा ।

ऋग्वेद के पाँचवें मण्डल के ४५वें सूक्त के सातवें मन्त्र में नवगवों
 : दस महीने और ११वें मन्त्र में दशगवों के दस महीने का जिक्र आया
 : दशम मण्डल के ६२वें सूक्त में अङ्गिरसों से (जिनमें नवगव और
 गव सर्वश्रेष्ठ थे) कई प्रार्थनावर्ष की गयी हैं । यथा

य उवाजन्पितरो गोमयं यस्वृते नामिन्दमपरिवरसरे घलम् ।

दीर्घायुत्यमङ्गिरसो यो अस्तु प्रतिगृष्णीत मानवं सुमेधसः ॥ (२)

य ऋतेन सूर्यमारोहयन्दिव्यं प्रथयन्पृथिवीं मातरं चि ।

सुप्रजास्तमङ्गिरसो यो अस्तु प्रतिगृष्णीत मानवं सुमेधसः ॥ (३)

हे सुमेधा अङ्गिरस, हमारे पितर, जो बड़ रूपी सम्पत्ति को (पणियों
 या अधिष्ठत पर्वत को तोड़ कर) खाने और (जिन्होंने) बल नामक
 असुर) को परित्यक्त में (खल के, अथवा सत्रके, अन्त में) मारा, आप
 पौर्यु हो । तुम मानव को प्रदूष्य कीजिये ।

हे सुमेधा अङ्गिरस, जिन्होंने ऋत के द्वारा सूर्य को आकाश में स्थापित
 रखा, और माता पृथिवी को प्रचित (यशस्वी) किया, आप प्रदूष्य हो ।
 तुम मानव को प्रदूष्य कीजिये ।

इन सब बातों को मिलाकर तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला है (१) नवग्रह और दशग्रह अपने सत्रों को नौ या दस महीने में समाप्त करते हैं (२) इन सत्रों का उपा के देख पड़ने—घी पड़ने—से सम्बन्ध है (३) यज्ञ करने वालों ने वर्ष के अन्त में इन्द्र को बल के हाथों यज्ञों के उद्धार करने में सहायता दी और (४) जिस अगद इन्द्र गडकों के खोज में गये वहाँ उन्हें सूर्य अन्धेरे में रहता मिला । इन सब निष्कर्षों का परम निष्कर्ष यह है कि यह यज्ञ भुव प्रदेस में होते थे और उतने दिनों तक होते थे जितने दिनों तक दिन रहता था । कहीं सात महीने तक दिन रहता था, कहीं दस महीने तक, कहीं नौ महीने तक । इसीलिये ही अपि सप्तगु या, कोई नवगु, कोई दशगु । अन्य स्थलों में आठ वा ११ या अन्य अवधियों तक दिन रहता होगा, इसीलिये पृथक् अगद अतिरक्तों को विरूप—माना प्रकार के—कहा गया है । यह बातें हम सब को सिद्ध करती हैं कि आर्य लोग कभी भुव प्रदेस में रहते थे ।

इन बातों पर विचार करने के पहिले यह देखना आवश्यक है कि बल कौन था, गडकों कौन थीं, यह कहाँ रक्खी गयी थीं और उनका उद्धार कैसे हुआ । निरुक्त के अनुसार वेदों में गड गड कहीं तो सूर्य की किरणों के लिये आया है और कहीं जलधारा के लिये । वहाँ का सायणादि भाष्यकारों ने भी माना है । जो बादल आकाश में छा जाते हैं वह किरणों को भी छिपा देता है और जब तक बरसता नहीं तब तक जलधारा को भी रोके रहता है । अतः इसमें दोनों प्रकार की गौड़ हैं रहती हैं । इस अन्धकारमय मेघ को ही वृत्र, बल, अहि आदि असुर नामों से पुकारते हैं । अपने वज्र के प्रहार से, जिससे महाराव, तुमुक घोष, गर्जन, घरघराहट का नाद होता है, इन्द्र इस असुर को मारते हैं, इसके गद को उड़ा देते हैं । इससे गडकों का उद्धार हो जाता है अर्थात् सूर्य का प्रकाश फिर दीखने लगता है और वृष्टि होती है । यह ऐसी कुञ्जी है जिससे वेद के सैकड़ों मन्त्रों का अर्थ लग सकता है । अब देखना यह है कि इन मंत्रियों के यज्ञ में इससे काम चलता है या नहीं । मैं समझता हूँ किसी को भी यह मानने में आपत्ति न होगी कि वहाँ पर भी वही प्रसंग है । बल ने गडकों को (सूर्य की रश्मियों को तथा जलधाराओं को) पकड़ कर जैद कर लिया है । हर साल ही ऐसा करता है । इसलिये पहिले से ही उपाय करना पड़ता है । दस महीने तक होता है । नवगु, दशगु, तथा अन्य होता इसमें लगे रहते हैं । हम सब के मतानुसार से इन्द्र को भी बल की प्राप्ति होती है । वही मंत्रियों

में मरता है। इससे पुष्ट होकर इन्द्र बल को भारते हैं, गडकों को
 जाने हैं। सूर्य भी बादलों के पीछे अन्धेरे में उन्हें मिलते हैं। यह
 विवरण किया जाता था और वर्षा के पहिले समाप्त हो जाता था, इसी-
 उपे कहा गया है कि बल को परिवारसर—सत्र के अथवा वर्ष के अन्त
 —मारा गया। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो भ्रम प्रदेश से विशेष
 सम्बन्ध रखती है। कहीं नौ दस महीने के दिन की कल्पना करने की
 आवश्यकता नहीं है। जिस मन्त्र को तिलक उपा से विशेष सम्बन्ध
 देखाने के प्रमाण में पेश करते हैं वह भी कोई ऐसी बात नहीं कहता।
 इस मन्त्र इस प्रकार है :—

ते दशायाः प्रथमा यत्नमूहिरे तेनो हिन्यन्त्यसो द्युष्टिपु ।

उपानराभीरुणैरभोरुते महो ज्योतिषा श्रुयतागो अर्णसा ॥

(अक् २—३४, १२)

यह दशावस्ती मरुद्गण जिन्होंने पहिले यज्ञ किया प्रमातवालों में
 की बुद्धि को प्रेरित करें। जिस प्रकार उपा रात के अंधेरे को दूर करती है
 : प्रकार यह सूर्य के डंकने वाले वृत्तादि को हटाकर जपत् को प्रकाशमान
 है।

इस सत्रों का सम्बन्ध किसी कई महीने लम्बे दिन और उसके पीछे
 नाली रात से नहीं था वरन् वर्षा से था, यह बात निम्नलिखित
 सत्रों से भी प्रकट होती है। यह मन्त्र ऋग्वेद के चौथरे मण्डल के ४५वें
 सूक्त से लिये गये हैं :—

विदा दिषो विष्वन्नद्रिमुकधैरायत्या उपसो अर्चिनो गुः ।

अपापुत प्रमिनीरुत्स्वर्गादि दुरो मानुषोर्द्ध भायः ॥ १

चौथरी के स्तवपठ पर इन्द्र ने वज्र मारकर गडकों को तुड़ाया। उपा
 प्र प्रकाश करो और छिड़क गया। चौथरा दूर हुआ। सूर्य ने मनुष्यों के
 लो को खोल दिया।

ये सूर्यो अमति न धियं सादोर्योद्गयां माता जाननी गान् ।
 अन्यसो नयः स्वादो अर्णोः रभूरोय शुमिता दंदत पी ॥ २

सूर्य ने अपने प्रकाश की (दंत) पदार्थ की अति देखा है। प्रकट
 है सिरों की माता (उपा), उस (सूर्य) का ज्ञान जनकर सिरों
 अर्णो से उदित होती है। अर्णो अपने किन्तों की लक्ष्मी हुई जाती है।
 उपा सामे ही अति है।

धियं यो अप्सु दधिने स्वर्गो यया तरं दशमासो नवम्बाः ।
अया धिया स्याम देवगोपा अया धिया तुनुर्यामात्यंभः ॥१॥

हे देवगण, हम तुम्हारी वही सब कुछ देने वाली स्तुति अब के दिने
करते हैं जिसे नवम्बों ने दस महीने तक किया था । हमने हम देवदिवानों
और पाप को पार कर जायेंगे ।

यह अन्तिम मन्त्र तो नवम्बों के सत्र के उत्तर्य को विजृम्भित
खोल देता है । दीर्घतमा के अध्ययन में भी तिलक को वही प्रथम
निवास का संकेत मिलता है । दीर्घतमा की कथा महाभारत में भी
हुई है । कहा जाता है कि उनके पिता का नाम उचध्य और माता
ममता था । वह जन्म के अन्धे थे । उनकी पत्नी का नाम प्रदीप था ।
उनके कई लड़के हुए । उनको खिलाते खिलाते संग आकर लड़के
गङ्गा में बाँस पर रखकर बहा दिया । बहते बहते वह बलि के रूप
लगे । बलि के वहाँ उनको एक दासी से तथा बलि की पत्नी से
लड़के हुए । ऋग्वेद में इनकी कथा कई मन्त्रों में आयी है । ऐसा
होता है कि यह अश्विनो के विशेष रूप से कृपापात्र थे । इनसे सा
रखने वाले कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैं :—

उपस्तुतिरौचध्यमुरुप्येभामामिमे पतत्रिणी विदुग्धाम् ।
मामामेधो दशतयद्वितोधाक् प्रयद्वां यद्धरंमनि खादति साः
(ऋक् १—१५६, १)

न मा गरग्रथो मातृतमा दासायदीं सुसमुग्धमयाधु ।
शिरोयदस्य प्रीतनो वितक्षस्वयं दास उरो भंसायनिग्ध ॥
(ऋक् १—१५६, ५)

दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वाम्दशमे युगे ।
अपामर्थं यतीनां प्रह्याभवति सारथिः ॥

(ऋक् १—१५६, १)

[अब औचध्य (उचध्य के लड़के) के भरथ-वीर्य के बोझ से ड
कर घरवालों ने उनको आग में भोंक दिया तब वह अश्विनो हुआ ।
अले, फिर आग में फेंक दिया उसमें भी वह न डूबे सब प्रीतन नाम के रूप
ने उनको पावण किया उसी की वह कथा है] हे अश्विनो, यह घर का
दिन राग मुझे दुःख न दें, यह दण्ड कर जलायी हुई आग मुझे

जाने, ऐसा न हो कि तुम्हारा सेवक (तुमसे सम्बन्ध रखनेवाला) मैं श्रीचन्द्र
का हुआ भूमि पर लोटता रहूँ ।

माता समान नदियाँ मुझे न डुबायें, जब मैं दासों ने मुझे सिर चौथा
करके दबेल दिया । (यह तुम्हारी महिमा है हि) जैसे दास प्रेतन ने उसके
(अर्थात् श्रीचन्द्र के) सिर को घावल किया वैसे ही उसने स्वयं अपने वक्ष-
स्थल और कन्धे में मार लिया ।

सामनेय (ममता का पुत्र) दीर्घतमा दसवें युग में बुझा हो गया । तब
व जलों के लिये नितियों का प्रदा सारथी हुआ ।

पहिले दो मन्त्र तो सरल हैं । दूसरे मन्त्र में चैतन का नाम आया
है । इसी से मिलता जलता नाम प्रित है जो ऋग्वेद में कई जगह आया
है । कथा यह है कि भस्मि ने यज्ञ में गिरे हुए हव्य को धोने के लिये
जल से तीन देव एकत्र, द्वित और त्रित बनाये । जल से बनने के कारण
यह आप्य हुए । आप्य जल पीते समय कुर्यं मैं गिर पड़े । असुरों
को जब इसका पता चला तो उन्होंने कुर्यं का मुँह बन्द कर दिया पर
त्रित किसी न किसी प्रकार निकल आये । इन्होंने और भी कौशल
दिखाया है, यथा :—

स पिश्याग्यायुधानि विद्वानिन्द्रेपित आप्यो अभ्यसुभ्यत् ।
त्रिशीर्षाणं सत्तरदिमं जघन्यान्वाधूस्थ विप्रिः ससृजे त्रितो माः ।
(ऋक् १०—८, ८)

इन्द्र मैं प्रेरणा से आप्य पित्त के शक्नों को लेकर लड़ा । फिर उसने
मरदिम (सात दिरख वाले) त्रिगिरस्त (तीन गिरवाले) मुक्त स्वात्र
(लघा के पुत्र) को मारा और सृजे बुझा ले गया ।

स इहासं तुवीर्यं पतिर्दग्धलक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत् ।
अस्य त्रितोम्योजस्ता वृधानो विषा वराहमयो अभया दन्त ।
(ऋक् १०—१९, ९)

उन्ही इन्द्र ने लक्ष्म में भयंकर शब्द करने वाले वृष को मारा । तीन
गिर ८: जोनवाले लघा के पुत्र को मारने की इच्छा की । किन्तु इन्द्र के
क्षेत्र से हृदि को प्राप्त हुए त्रित ने लोहे के समान बरा बली चटुनी से
बाद की (वय पूर्ण मेघ की) मार दिया ।

बहुत सामान्य है—कम से कम ५० मी० दास का ऐसा ही अनुमान
है—कि त्रित का ही नाम चैतन हो । यद्यपि त्रित अग्निपुत्र देव है और

शैतन दास है, फिर भी दीर्घतमा की जीवन घटनाएं कुछ ऐसे ही जीवन में घटी थीं।

पीछे दीर्घतमा विषयक तीसरा मन्त्र दिया गया है उसकी मन्त्र के सम्बन्ध में मतभेद है। पहिला मतभेद तो युग के अर्थ के विषय है। साधारणः छोटा ५ वर्ष अर्थ लगाते हैं, जो वेदांग ज्योतिष के अनुसार है। इस प्रकार हमका यह अर्थ हुआ कि दीर्घतमा ५० वर्ष में हुआ हो गया। उन दिनों के लिये ५० वर्ष कम अवश्य है परन्तु जो लक्षण इस प्रकार सत्ताया गया हो उसका ५० वर्ष में ही बुढ़ा हो जाना आवश्यक बात नहीं है। अस्तु, बुढ़े होकर उन्होंने क्या किया। अन्तिम वाक्य क्या देना है। सायण के अनुसार भय, कल, का अर्थ कर्म—वैदिक यज्ञयागादि—है और यति का अर्थ है प्राप्त करने वाला। अथ कुल का तात्पर्य है, अपने कर्मों को प्राप्त करने वाले। कर्मों का प्रत्यय इस सारथी हुआ—अर्थात् कर्मों के फलों के प्राप्त करने वाला हुआ अर्थात् देवत्व को प्राप्त हुआ। यह अश्विनियों का उमर के विषे प्रमाण था।

निरुक्त को यह अर्थ अभिमत नहीं है। यह युग का अर्थ समय है और इसके लिये बहुत से प्रमाण देने हैं। हम उमर गाने साधारण दुर्लभा नहीं कहते। निरुक्त के अनुसार इस मन्त्र का यह अर्थ दीर्घतमा हमसे महीने में बुढ़ा हो गया था और भयने गमन्य स्थान जाने वाले जलों का साक्षात् सारथी हो गया अर्थात् जलों का ज्ञाता था वही हमको माना गया। दीर्घतमा से सम्बन्ध रखने वाला युग का है जो कावेद में दो जगह आया है, प्रथम मण्डल के १४०वें सूक्त से स्थान पर तथा चौथे मण्डल के ४४वें सूक्त में ११वें स्थान पर यह मन्त्र यह कहता है कि उन पर दया करके अग्नि से इनके अश्वों को दूर कर दिया।

अब इस भाष्यन की कुछ तो बिम्बी ऐतिहासिक प्रमाण का ही कुछ मान सकते हैं। इन्होंने कर्मों का बहुत ही बल प्रदान किया है। यह हो सकता है कि उक्त और मन्त्रों की दीर्घतमा का अर्थ अन्तराष्ट्र कहना सही हो। यह अश्विनियों का उक्तमक होगा। अथ होने के कारण अश्विनियों से हमें बहुत मनाया होगा पर यह उक्तमक होगा। इसी अर्थ अश्विनियों को देने देने यह ५० वर्ष में हो गया हो स्यात्। अन्तिम मन्त्र का, अन्तिम उक्तमक अर्थ करने से, अश्विनियों का उक्तमक अर्थ करने पर अन्तिम उक्तमक अर्थ

दिष्ट करने लगे) । पर यह भी हो सकता है कि इस कथा में किसी कृतिक रचयित का रूपक बाँधा गया है। तिलक तो कहते हैं कि सूर्य का नाम दीर्घतमा है। वह दस महीने तक चमकने के बाद उठे हो गये। फिर जलों, अन्तरिक्षस्थित जलधाराओं, के साथ उनके स्तन्यस्थान समुद्र को चले गये अर्थात् क्षितिज के नीचे चले गये। उनके पुनः उदय होने को अग्निद्वारा उनको दृष्टिदान कहकर बतलाया गया है। मेरी समझ में यह कष्ट कल्पना है। दीर्घतमा सूर्य हों और ग का अर्थ मास हो सब भी इतनी ही बात आती है कि वर्षा में वह जलों से ठिप गये, फिर वर्षा के अन्त में उदय हुए।

श्रित की कथा भी इस बात का समर्थन करती है। श्रित को अग्नि बनाया। वह हुए में, जहाँ अन्धकार रहा होगा, गिर गये पर बाहर निकल आये। उन्होंने पिता—अग्नि—के सेजोमय या विद्युन्मय, बिजली वरुणी, भस्त्र से काम लेकर असुर को मारा, जलपूर्ण बादल को नल से फाड़ डाला और गडकों का—सूर्य की किरणों या जलधाराओं का—उद्धार किया। कुछ बड़ा सौर करने वाला, गरजने वाला था। असुर ने सूर्य की सातों किरणों को पुरा लिया था, इसलिये वह ससररिम झलकाया। सम्भवतः वर्षा के तीन महीनों की प्रचण्डता के कारण उसे तीन तिर वाला कहा है। जब तीन तिर हुए तो छः आँखें हुई ही या यह भी हो सकता है कि तीन महीनों में सूर्य के छः नक्षत्र निकल गये हैं, इसलिये उसे छः आँख वाला कहा हो। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इस उपाख्यान में भुव प्रदेश की कई बात नहीं है। एक गका फिर भी रह जाती है। यदि यहाँ केवल वर्षा के अन्धकार का ही चित्र है तो सूर्य को दीर्घतमा—गहिरा अन्धरे में रहने वाला—क्यों कहा ? यह उपाधि तो भुव प्रदेश में ही ठीक होती। अब ठीक लगाने को तो चाहे जो ठीक लगे पर वेद में अन्धकार और वृत्रादि असुरवाची शब्द मेघ के ही पर्याय होकर प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे स्पष्ट प्रयोग के मिलते हुए अटकल लगाना अनावश्यक है। हम इस सम्बन्ध के दो एक प्रमाण देते हैं :—

न ये दिवः पृथिव्या धन्तमापुर्न मायाभिर्घनदा पर्यभूयन् ।
युजं यजं वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अदुत्तन् ॥

(ऋक् १—३३, १०)

यह जल आकाश से पृथिवी पर नहीं गिरा और उसने इन घनदा को

अपादि से परिपूर्ण नहीं किया, तब इन्द्र ने अपना वज्र उठाया और ज्यों-
रहित अन्धकार (बादलों) से गरु को दुरा (बन गिराया) ।

अपामतिष्ठदगणहरं तमोन्मर्त्यस्य जंठरेषु पर्यतः ।
अमीमिन्द्रो नद्यो धयिणादिता विश्वा अनुष्टाः प्रयनेषु विप्रते ।

(ऋक् १—५१, १०)

जल की धारा को अन्धकार ने रोक लिया था । बादल वज्र के डेर में
था । जल को वज्र ने टँक लिया था, परन्तु इन्द्र ने इन विश्वमाती जलों को
पृथ्वी के नीचे से नीचे भागों तक गिरा दिया ।

इस प्रकार के और पचासों मन्त्र मिलेंगे और ऐसा स्वात् एक ही
स्थल नहीं मिलेगा, अहाँ सामान्य रात्रि का अन्धकार या बरफ का
अन्धकार अर्थ करने से काम न चल सकता हो । ऐसी दूरा में लँक-
तानी करके दूसरा अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है ।

पहिले मन्त्र के १६४ वें सूक्त के १२ वें मन्त्र में वरं का इस
प्रकार वर्णन है :—

पञ्चपादं पितरं द्वादशाहर्तिं दिव्य आहुः परे अर्घे पुरीषिणम् ।
अधेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्षुः पठर आहुरपितम् ॥

लोग कहते हैं कि आकाश के ऊपर वाले (दूर वाले) भाग में द्वाद-
शाहर्तिवाला पाँच पाँच वाला पुरीषी (भाप से ढँका हुआ) पितर है ।
दूसरे कहते हैं ॥ ६५५ पर वाले भाग में सात पहिये और छः धुर बज्जे का
विचक्षण (दूरदर्शी) पठर है ।

लिखक कहते हैं कि इस एक मन्त्र में दो विभिन्न प्रकार के वर्णों का
जिक्र है । पहिले भाग में भुव प्रदेश का वर्ण है । है तो वह द्वादशाहर्ति
बारह महीने वाला, परन्तु उसके पाँच पाँच हैं, अर्थात् ऋतु पाँच हैं ।
वह पुरीष से ढँक गया है, इसका भावार्थ यह है कि उस समय तक
महीने तक ही व्यवहार दृष्टि से वर्ष की गणना होती थी और इन
अवधि में दो-दो महीने के पाँच ऋतु होते थे । इसके बाद सूर्य पुरीष
से ढँक जाता था, जल के भाप से ढँक जाता था, जल से ढँक
जाता था अर्थात् क्षितिज के नीचे आकर अदृश्य हो जाता था ।
दूसरे भाग में सप्तसिन्धव का वर्ण है । इसीलिये यह दूसरे—या जो
सामने है, अर्थात् इस काल के अनुष्य—कहते हैं, ऐसा प्रयोग है । वरं
पठर—६: पुरे, ६: ऋतुओं का जिक्र है । सूर्य विचक्षण है, दूरदर्शी

है अर्थात् उस सूर्य की मांति अंधेरे से ढँका नहीं है। यह सूर्य किसी पहिले युग की स्मृति मात्र रह गया है, इसलिये वह आकाश के उधर वाला—दूरवाला—आधे में रहने वाला बताया गया है, यह सूर्य प्रतिदिन देखा जाता है इसलिये इसका स्थान आकाश के इधर वाले आधे में बनलाया गया है।

विचार करने से यह व्याख्या ठीक नहीं जैवती। यह माना कि सूर्य हम महीने के बाद क्षितिज के नीचे चला गया पर सब मनुष्य तो दो महीने तक बेहोश पड़े नहीं रहते थे। उनको तो जाड़ा गरमी का अनुभव होता ही होगा, फिर इन अंधेरे दो महीनों में उन्होंने ऋतु क्यों नहीं माना? ऋतु रहा होगा और उनको भोगना पड़ा होगा। फिर पाँच ऋतु गिनने का कोई कारण नहीं है। पुराने भाष्यकारों ने तो यह कहा है कि कमी कमी वर्ष और शरत्, कमी कमी हेमन्त और शिशिर, को एक गिन लेने थे। वर्ष और शरत् के रूप में तो काफ़ी भेद है पर हेमन्त और शिशिर का मिलाया जाना अस्वाभाविक नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता भी इस मत का समर्थन करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए दास यह अर्थ करते हैं कि साल के दो भाग थे। एक भाग वह था जिसमें वर्षा ऋतु अन्तर्भूत था, उस समय सूर्य पुरीषी था। दूसरे भाग में वर्षा भीत शुद्ध था अतः सूर्य विषक्षण था।

यह मत भी मुझे समीचीन नहीं जैवता। दो भाग तो हुए—मन्त्र एवं दो अर्थों का उल्लेख करता है—परन्तु यदि मन्त्र की पहिली पंक्ति में वर्ष के वर्षा वाले भाग का जिक्र या तो उस एक आधे में तो पाँच ऋतु हो नहीं जाते थे। इसी प्रकार वर्ष के दूसरे आधे में छः ऋतु नहीं होते थे। यह भी हो सकता है कि पहिली पंक्ति में वर्ष के पूर्वार्ध का जिक्र है जो वर्षा ऋतु को लेकर ५ महीने का होता होगा और दूसरी पंक्ति में उत्तरार्ध का, जो सात महीने का होता होगा। पहिला भाग ऋतु से आठवण तक और दूसरा भाग से पञ्चगुन तक होता होगा। पहिले के अन्त में सूर्य पुरीषी और दूसरे में विषक्षण होगा। तब फिर मन्त्र का अर्थ होगा : वर्ष द्वादशावृत्ति (बारह महीनों वाला) और पञ्चर (छः ऋतुओं वाला) है। उसका पूर्वार्ध पञ्चपाद (पाँच महीनों वाला) और पुरीषी है तथा उत्तरार्ध सप्तचक्र (सात महीनों वाला) और विषक्षण है। सायण ने इसका भाष्य इस प्रकार किया है : कुछ लोग कहते हैं कि सब को प्रसन्न करने वाला, अथवा वितर, पाँच ऋतुओं (हेमन्त शिशिर को एक मानकर) के कारण पञ्चपाद, बारह महीनों वाला द्वादश-

कृति, दृष्टि से सबको लुप्त करने वाला होने से पुनरी, संसारपञ्च दुष्टों के ऊपर वाले अर्थ अर्थात् अन्तरिक्ष के ऊपरी भाग में रहने वाले मूल के अधीन है; दूसरे लोग कहते हैं कि छः ऋतु रूपी पुरों वाले और छः किरणों से या अथवा ऋतु मास पक्ष अहोरात्र मुहूर्त से सात परिवर्तों से संवत्सर के अधीन विचक्षण अर्थात् विविध दर्शी सूर्य है। अरब लोग कहते हैं कि काल की गति सूर्य के अधीन है और दूसरे लोग कहते हैं कि सूर्य काल गति के अधीन है।

यह अर्थ भी विषय के अनुकूल है। इनमें से कोई भी अर्थ ऐसा नहीं है जिसमें विषय से बहुत दूर जाकर ऐसी कल्पना करती पड़े जिससे लिये ग्रन्थप्रसंग समर्थन मिलना कठिन हो और ऊपर उपर के निमित्त संकेतों का आशय लेना पड़े। अतः इस मन्त्र से भुव प्रदेश विषय का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

अधोनीट

त्रिम प्रकार वैदिक आर्य सात लोक और सात आदिम मानने के तीन प्रकार पारंगियों के यहाँ भी सात ऊपरों और सात अधोनीट माने जाते हैं। उनमें ऐसा विश्वास है कि एक ही अधुरमन्द सातवा होकर इन सात लोकों का स्थापन करना है। इन सात अधोनीटों को अमेरस्येन्त (अमर दिव्यकारी) यहाँ सप्तो कर्तव्य के नाम अर्थात्-सप्तदे, मरुपञ्चगु—विष्वक्, वीरवर्धन, वृषवर्धन, वनवर्धन, देवमन्त्र, अग्नि और इनके सप्तो अधोनीटों के नाम वसुध अधोनीट, अग्निवर्धन, सप्तवर्धन, सप्तो आर्मेन्त, वीरवर्धन और अमरवर्धन हैं। मूर्धन्य नाम वनवर्धन है। इनके स्वामी अग्निवर्धन हैं। जल और प्रकाश के निमित्त निरन्तर पुत्र देवों में दिव्यता का वक्ता है ऐसा ही अमेरस्येन्त में वर्णित है। वही अमेरस्येन्त के प्रकाश के निमित्त अग्नि (अग्नि) और अग्नि (अग्नि) का भी साक्ष्य होती है; वही अग्निवर्धन की ऐक्यता है, निरन्तर उगने वाले अग्निवर्धन अग्नि है, फिर वह ही वन प्राय करके उसे अग्निवर्धन, अग्निवर्धन, से मानते हैं और फिर अग्निवर्धन के अग्निवर्धन से जल का निरन्तर प्रवाह होता है अग्निवर्धन में भी है। यह त्रिम वन में है उसने देवों को त्रिम अग्नि देवों की वक्ता का वक्ता है। इनमें ही अनुमान होता है कि देवों और त्रिम अग्नि वक्ता ही है। अमेरस्येन्त के अनुमान प्रारम्भ अग्नि वक्ता (अग्नि वक्ता) की, जो अग्नि की अग्नि वक्ता और वक्ता का, अनुमान वक्ता (वक्ता = अग्नि) में साक्ष्य है। अमेरस्येन्त की वक्ता वक्ता।

पन्द्रहवाँ अध्याय

प्रवर्ग्य

यह ऐसे यज्ञ हैं जिनके विधान से इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि यह किस समय किये जाते थे। ऐसे ही सत्रों में प्रवर्ग्य है, इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण तथा शुक्ल यजुर्वेद में है। यह सोमयज्ञ के हिस्से होता था और सगसात्तर सोम दिन तक चलता था। संक्षेप में इसकी क्रिया यह है कि यज्ञवेष्टी पर मिट्टी का एक गोला घुत्त बनाया जाता है। इस मिट्टी गंधे (क्षर) की पीठ पर छाद कर छायी जाती है और इस घुत्त के भी छर कहते हैं। इसके ऊपर मिट्टी का एक विशेष प्रकार का घड़ा लते हैं जिसे घर्म या महावीर कहते हैं। यह घड़ा ध्रुव गर्भ किया जाता है, फिर दो दाकों (लकड़ी के टुकड़ों) की सहायता से उतारा जाता है और इसमें कुछ गऊ का दूध और कुछ ऐसी बकरी का दूध भरकरा घड़ा भर गया हो डाला जाता है। फिर इसमें का प्रायः सब दूध गहनवीय अग्नि में डाल दिया जाता है। जो थोड़ा सा बचता है उसे गोला खा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण इस यज्ञ की यह व्याख्या करता है कि घड़े में का दूध बीज है और अग्नि देवों का गर्भ है। इसीलिये अग्नि दूध को डालते हैं कि इससे प्रजनन हो। तिलक कहते हैं कि ऐसा लीव होता है कि ध्रुव प्रदेश की लम्बी रात के पहिले यह यज्ञ होता गया। इस लम्बी रात में यज्ञादि कर्म बन्द हो जाते थे, सूर्य भी भरदय होता था। पर कुछ महीनों के बाद सूर्य भी निकलता था, यज्ञ भी शरम्भ हो जाते थे। इस प्रवर्ग्य सत्र में दूध रूपी बीज से तात्पर्य सूर्य या यज्ञ से है जो कुछ काल के लिये गर्भ में खला जाता था अर्थात् छेप जाता था, फिर उत्पत्ति होती थी अर्थात् सूर्य या यज्ञ का फिर शम्भ होता था। उस अवसर पर जो मन्त्र पढ़ा जाता है उससे भी हम जानें कि कुछ पुष्टि भी होती है। यह मन्त्र यह है :—

॥ दशभिर्वियस्वत इन्द्रः कोशमपुच्यधीत् सोदयार त्रिवृतादिषः॥
(ऋक् ८—११, ८)

विश्वत् के दम के साथ अपने त्रिवृत यज्ञ से इन्द्र ने कोशम का कोश गेरा दिया।

इसका अर्थ यह यह निकालने है कि सूर्य के दस महीने के अर्थात् दस महीने के आठे दिन के बाद इन्द्र ने आने का प्रयत्न किया जो भी बाधों को उलट दिया। आकाश में फिर उसने प्रयत्न तो साफल्य नहीं है, परन्तु अमरिष की अमृत ताँतों से है। पारिजात है और इनके साथ सूर्य भी फिर जाता है, अर्थात् जाता है। दो महीने के लिये रात हो जाती है।

यह व्याख्या ठीक नहीं है। पहिले तो इस मन्त्र का अर्थ भी पूर्ण प्रहार से दिया जाता है। सायन वीं आन्य करते हैं कि वह बने वाले की दसों अंगुलियों की वाचना से (अर्थात् हाथ अंदर प्रवेश करने पर) (प्रसन्न होकर) इन्द्र ने अपनी तिहरी किरणों से अक्षरों को पार दिया। इसका अर्थ तो यह हुआ कि इन्द्र ने वृद्धि दी। चाहे यह कहिये कि दस महीने बीत जाने के बाद बरसों हुए, पर यह कहा जाय कि पञ्चमहा की उपासना से तृप्त होकर ऐसा हुआ, या आकाश की बालटी के उलटने या गिरा देने का अर्थ तो पानी बरसना ही हो सकता है, दो महीने तक अन्धेरा रहना अर्थात् सूर्य का छिपना नहीं।

अपने मत की पुष्टि में तिलक दो प्रमाण देने हैं। एक तो इसके ठीक पहिले का मंत्र है:—

दुहन्ति सप्तैकामुपद्वा पञ्च सृजतः ।

तीर्थे सिंधोरधिसरे ॥

सात एक को वृद्धते हैं, दो पाँच की उत्पत्ति करते हैं, समुद्र (या नदी) के शब्दायमान किनारे पर ।

तिलक इसका अर्थ यह लगाते हैं कि सात होता मिलकर एक अर्थात् उपा को वृद्धते हैं, उससे दो अर्थात् दिन रात उत्पन्न होते हैं, उनमें पाँच ऋतु (दस महीने के दो-दो मास वाले पाँच ऋतु) उत्पन्न होते हैं। सायन के अनुसार इस मन्त्र का सम्बन्ध प्रवर्ग्य यज्ञ से है। जिस किसी मही के तट पर ऋषि यज्ञ करता होगा वहाँ सात ऋत्विज मिलकर धर्म (निरी के घड़े) को वृद्धते हैं। उनमें से दो दो प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु पाँच इत्थं अर्थात् यज्ञमान, महा, होता, अग्नधि और प्रस्तोता की सृष्टि करते हैं (अर्थात् यह पाँच उनके पीछे आते हैं)। यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है और आगे के मंत्र से संबन्ध भी प्रतीत होती है।

उनका दूसरा प्रमाण ऋग्वेद के सातवें मंडल के १०१ वें सूक्त का १५ मन्त्र है :—

यसिन्विभ्यानि भुवनानि तस्युस्तिष्ठो द्यावास्त्रेधा सधुरापः ।
त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्व श्योतन्त्यभितो विरप्शम् ॥

जिसमें सब भुवन स्थित हैं, तीनों लोक जिसके अधीन हैं, त्रिधा जल जिससे गिरता है, सींचनेवाले तीनों बादल जिस महान के चारों ओर मोठा जड़ बसाते हैं । [तीन प्रकार के जल और बादल का अर्थ सायण ने उत्तर, पूर्व, और पश्चिमवर्ती लिया है । दक्षिण से बादल उठकर वर्षा नहीं होती । नैऋत्य, पश्चिम या उत्तर का कोना लिये ही त्रयः आता है ।]

यहाँ तो साधारण जल और वृष्टि का ही वर्णन है, अन्तरिक्ष में सञ्चार करने वाले अदृश्य बादलों और जलों तथा उनके साथ प्रवाहित होने वाले सूर्य का कोई पक्षों नहीं प्रतीत होता । इसके आगे का मन्त्र हम बात को और भी स्पष्ट कर देता है :—

ईदं पचः पर्जन्याय स्वराजे हवो अस्त्वन्तरं तज्जुजोपात् ।
मयोभुवो वृष्टयः समवस्मे सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपा ॥

यह वचन अपने प्रकाश से दीप्तिमान पर्जन्य के लिये किया जाता है, पर उनको हृदयंगम हो और पसन्द आवे । उनके प्रसाद से हमारे लिये सुख देनेवाली वृष्टि हो और देवगोपा (देवराक्षित) ओषधियों फल युक्त हों ।

अब यदि यहाँ भी पर्जन्य का सामान्य अर्थ—मेघ या तदधिष्ठाता देवता—छोड़ कर तिलक के अनुसार व्याख्या की जाय और अन्तरिक्ष में प्रवाहित होने वाली किन्हीं अदृश्य धाराओं की कहरना की जाय तो यह मानना पड़ेगा कि जब अजेय छत्र आता था और सूर्य छिप जाता था उस समय ओषधियों के फलने फूलने के दिन होते थे । यह असाह्यताका बात है और अप्राज्ञ है । तिलक के मत में एक और दोष है । इन्द्र की महिमा इसलिये गायी जाती है कि वह वृष्ट, बल आदि असुरों को मारकर अन्धकार को दूर करते हैं और प्रकाश फैलाते हैं पर यदि परमर्ष के समय पढ़े जानेवाले मन्त्र का अर्थ यही हो जो तिलक करते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि इस महिमे के बाद इन्द्र ने स्वयं अजेय कर दिया !

अतः यदि परमर्ष सत्र का यह भाव है कि यज्ञ या सूर्य कुछ काल के लिये अन्तर्हित हो जाता है तो उसका छद्म मुख प्रदेश की लंबी रात से नहीं किन्तु वर्षा ऋतु से ही हो सकता है । एक और प्रकार से भी

इस मत की पुष्टि होती है । शुक्ल यजुर्वेद के ३६ वें अध्याय में प्रदत्त सम्बन्धी मन्त्र हैं । इनकी संख्या चौबीस है । इनमें जहाँ इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमा, बृहस्पति, विष्णु से शम्—कन्याण की प्रार्थना की गई है, वहाँ १० वीं कण्डिका में कहा है :—

शं नः कनिमददेवः पर्जन्यो अभियर्पतु

हमारे लिये देव पर्जन्य कन्याणकारी (होकर) वर्षा करें ।

यहाँ पर्जन्यदेव के लिये कनिमदत्—छूब कहकशात, गरजत हुआ—विशेषण आया है । इसका उद्देश्य वर्षाकालीन मेघ ही हो सकता है । फिर १२वीं कण्डिका में कहा है :—

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शं योरभिष्टयन्तु नः ।

दीप्यमान जल हमारे अभिष्टेक (स्नान) और पान (पीने) के लिये कन्याणकारी हों । (जल) हमारे रोगों के शमन तथा मयों को दूर करने के लिये गिरें ।

यहाँ भी वृष्टि का ही प्रसङ्ग है ।

सोलहवाँ अध्याय

गवामयनम्

तिलक स्वयं भी कहते हैं कि प्रवर्ग्य से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र बहुत स्पष्ट नहीं हैं, अर्थात् इसने स्पष्ट नहीं हैं कि उनसे यह बात ठीक ठीक निकाली जाय कि वह भुव प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं या नहीं। परन्तु कुछ और सत्र हैं जिनकी व्याख्या में ऐसी द्विविधा नहीं है। उनमें से गवामयनम् है। यह एक वार्षिक सत्र था अर्थात् इसको पूरा करने में प्रायः एक साल लगता था। और भी कई वार्षिक सत्र थे पर उनका समथ विभाग गवामयनम्—गडभों के मारों या चलने—से मिलता जुलता था। मैंने ऊपर कहा है कि इसमें प्रायः एक साल लगता था। इस 'प्रायः' का अर्थ तथा इस सत्र का माहात्म्य इस अवतरण में मिलता है जो ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। इससे मिलता-जुलता वर्णन तैत्तिरीय संहिता में भी मिलता है :—

गावो वै सत्रमासत । शफां छृंगाणि सिपासत्यस्तासां वशमे मासि शफाः शृंगाण्यजायंत । ता अब्रुवन् यस्मै कामाया दीक्षा-मद्यापाम तमुत्तिष्ठामेति । ता या उदतिष्ठंस्ता यता शृंगिण्योऽथ याः समापयिष्यामः सर्वत्सरमित्यासत तासामध्वजा शृंगाणि प्रावर्तत । ता यतास्तूपरा ऊर्जं त्वसुन्वंस्तस्मादुताः सूर्यान्तृष्म्रा-पोत्तरमुत्तिष्ठंत्यूर्जं ह्यसुन्वन् सर्वस्यसो वै गावः प्रेमाणं सर्वस्य यादतां गताः । सर्वस्य प्रेमाणं सर्वस्य यादतां गच्छति य एवं वेद ।

(ऐतरेय ब्राह्मण—४, १०)

इसका अर्थ यह है :—दमकी सुर और सींग निकल भावें इसलिये गडभों ने यज्ञ किया। दसवें महीने में उनकी सुर और सींग निकल आये। उन्होंने कहा जिस लिये हमने यज्ञ किया था वह प्राप्त कर लिया, अब उठें। जो उठ गयी वह सींग वाली हुई। जिन्होंने यह सोचा कि हम साल पूरा कर लें उनकी सींगें उनकी अधश्चा के कारण चली गयी। वह बेसींग वाली रही। उनकी ऊर्ज (शक्ति) प्राप्त हुआ। सब ऋतुओं को प्राप्त करके अर्थात् बारहों महीने यज्ञ करके वह ऊर्ज के साथ उठी। (इस प्रकार) और सब की प्रेमा-

स्पद हुई, सबसे उन्हें चाहता मिली (सबने उन्हें सजाया) । जो ऐसा करने
है वह सबका प्रेमास्पद होता है, सब से चाहता पाता है ।

इसी लिये मैंने ऊपर कहा था कि यह सत्र प्रायः एक वर्ष में समप्त
होता था । इस अवतरण से विदित होता है कि कुछ गजबों ने एक
महीने में ही समाप्त कर दिया, कुछ बारह महीने तक लगी रहीं । वैदिक
संहिता का कहना है कि यज्ञ चाहे दस महीने में समाप्त किया जाय वर
बारह महीने में फल एक ही है । इसका किसी ने कारण नहीं बताया
कि एक ही यज्ञ की समाप्ति के सम्बन्ध में दो वैदिक विधान क्यों हैं ।
ऐसा पहिले से होता आया है, वस यही कहा जाता है ।

तिलक कहते हैं कि सैचिरीय तथा ऐतरेय संहिता के रचयिता
तथा भाष्य और टीका करने वालों को यह पता नहीं था कि उनके पूर्व
कभी भुव प्रवेश में रहते थे । गऊ राज्य वेदों में गो-पशु के विषय
मकास की किरणों और जल की धाराओं के लिये भी आता है । वहाँ
कहीं इसका प्रयोग उषा या उषा से सम्बद्ध दिन-रात के लिये भी हुआ
है । यहाँ, तिलक के अनुसार, यही अर्थ है । दिन रात दस महीने तक
चलते गये । इसके बाद रात आ गयी, चलना बन्द हो गया । वर तो
पुराने निवासस्थान की स्मृति हुई । जब सप्तसिन्धु में आकर बने तो
वह कठिनाई न थी, पूरे बारह महीने तक दिन रात चलते रहे । इसी के
अनुसार जब वह लोग भुव प्रवेश में रहते थे तो सत्र को दस महीने में
समाप्त करना पड़ता था, जब सप्तसिन्धु देश में आये तो सत्र को
पैठा कर बारह महीने में करने लगे; यद्यपि कुछ लोग अब भी पुरानी
प्रथा का अनुसरण करके दस महीने की ही अवधि मानते थे । इस प्रकार
रात और बारह महीने की संख्या का तो कुछ अर्थ निकल आया वस्तु
कई बाने अब भी बँसी ही रह गयी । गजबों ने किसी उद्देश्य की निर्दिष्ट
के लिये यज्ञ किया था । वह उद्देश्य क्या था ? सूर और सींग से क्या
साध्य है ? यदि गऊ का अर्थ दिन रात है तो दिन-रात दस महीने
तक चल कर किस शुभ परिणाम पर पहुँचे ? दो महीने के लिये दो
अवधार में अभिभूत हो जाना तो यज्ञ जल की प्रति नहीं था
का सङ्गा ?

वेदों में कई जगह ऐसा आता है कि अमुक अमुक ने इस यज्ञ को
दिया । यह यज्ञ दो प्रकार से करी गयी है । कहीं तो वैदिक यज्ञ
कहा गया है । " अमुक उद्देश्य से यज्ञ ने यह यज्ञ दिया " वैदिक

हासिक बात हो सकती है। सचमुच ऐसी घटना हुई थी या नहीं, इसके
 खोजने ■ हमारे पास कोई साधन भले ही न हो पर ऐसा होना अस-
 म्भव नहीं है। परन्तु जहाँ यह कहा गया है गावो अयजन्त—गडभों
 ने यज्ञ किया—तो वही ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हो ही नहीं
 सकता। गडभ यज्ञ नहीं कर सकते। उनका यज्ञ करना प्रकृति के
 प्रतिद्वन्द्व है। अतः गडभों के यज्ञ करने की बात अर्थवाद है। ऐसा कह
 कर यज्ञ की महत्ता धतलायी गयी है। इससे तात्पर्य यह है कि
 यदि गडभ भी इस यज्ञ को करे तो उसको अमुक अमुक फल प्राप्त हो
 सकता है। इससे यज्ञ करने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। गवामयनम्
 के सम्बन्ध में हमने ऐनरेय संहिता से जो अवतरण दिया है उसके अन्त
 में कहा है कि जो इस बात को जानता है अर्थात् जो इन गडभों की
 भाँति यज्ञ करेगा वह भी उनकी ही भाँति लोगों का प्रेमास्पद हो
 जायेगा और उनसे चाकला प्राप्त करेगा। अतः यहाँ गडभों का अर्थ
 महोत्साह करने की आवश्यकता नहीं है। इसे अर्थवाद मानना
 चाहिये और यह समझना चाहिये कि मनुष्यों ने यज्ञ किया। उद्देश्य
 यह था कि गडभों को सुर और सींग निकल आवें। इस महीने के
 यज्ञ के बाद यह उद्देश्य सिद्ध हुआ। सुर और सींग निकले। पर
 कुछ लोग बारह महीने तक यज्ञ करते गये। फलतः सुर और सींग तो
 चले गये पर ऊँज-बल-की प्राप्ति हुई। यह लोग भी दशमासिकों की
 भाँति लोभमिय हुए। इसका अर्थ तो यह समझ में आता है कि
 लोगों ने वर्षा के लिये यज्ञ किया। दस महीने के यज्ञ के बाद
 वर्षारम्भ में नये बादल देख पड़े। यह बादल आकाश में इधर उधर
 दहते थे, इनकी फटी कोर सुर सींग जैसी प्रतीत होती थी। कुछ लोग
 उस समय यज्ञ बन्द कर देते थे। अब बादल तो आ ही गये, वर्षा होगी
 ही, ऐसा मानकर उड़ जाते थे। परन्तु कुछ लोग मेघदर्शन मात्र से
 सन्तुष्ट न होते थे। बादल आकर भी तो चले जा सकते हैं। अतः
 यह यज्ञ जारी रखते थे। फलतः कटे छँटे बादल लुप्त हो जाते थे—
 सुर और सींग गिर जाती थीं—और उनकी जगह सारे नभोमण्डल
 पर छा जानेवाले बादल आ जाते थे। इन बादलों में ऊँज, शक्ति,
 अग्नादि उत्पन्न करने की शक्ति, होती थी। यह दूसरे यात्रक पूरे साल
 भर तक यज्ञ करके दहते थे। इस यज्ञ के फल स्वरूप वृष्टि हुई,
 धनधान्य की वृद्धि हुई, इस लिये यज्ञ करने वाले जनता के स्नेहपात्र
 हुए। आगे भी जो इस यज्ञ को करेगा वह वह फल पायेगा। दास ■

इस वाक्य में कोई भी गलती नहीं मिली होगी, जैसी कि तिरु वं वाक्य में है। उनको एक ही जगह से वाक्य के दो वचन के वाक्यों को सम्मिलित करने के कई हजार वर्षों की तलाश के बाद भी वाक्य के कई भागों का कोई सम्पूर्णतः नहीं मिल सका था। इस वाक्य का इसी प्रकार के अर्थ वर्णित भागों में प्रारम्भ के पक्ष की पुष्टि नहीं होगी।

तिरु ने राष्ट्रियता की ओर भी स्पष्ट भावार्थ दिया है। वह ऐसे वाक्य हैं जो राष्ट्रियता या राष्ट्रियता कहलाते हैं। यह वाक्य यह बनलाता है कि यह वाक्य वाक्य में किये जाते थे। इनमें से कोई एक वाक्य में सम्मिलित होता था, कोई एक में वह सबसे लम्बा वाक्य ही राष्ट्रियता माना था। भीमार्थकों का मत है कि वहाँ राष्ट्र का वर्ष दिन काय था। यदि वह मान भी लिया जाय तब भी वह प्रथम वाक्य है कि यह सब अधिक से अधिक सौ राष्ट्र (या सौ दिन या सौ दिन-रात) तक ही क्यों होते थे। प्राचीन ग्रन्थकारों ने तो न वह प्रथम उद्घाटन है, न इसका उत्तर दिया है। तिरु ने प्रथम भी उद्घाटन है और उत्तर भी दिया है। वह कहते हैं कि यह सौ रात का सत्र प्रभु प्रदेश के किसे ऐसे प्रदेश की वाद दिलाता है जहाँ सात महीने तक दिन होता था। एक-एक महीना सघरे संध्या में खड़ा गया। अब तीन महीने के लक्षण बच गये। यह वहाँ की लम्बी रात हुई। यदि ३६५ दिन का वर्ष मान जाय तो ९५ दिन बचे। इसीसे यह प्रभु सौ रात (या रात दिन) तक चलता है। यह लम्बी रात वह समय था जब कि इन्द्र की बल आदि असुरों से लड़ाई होती थी। वह कैसे हो सकता था कि इस तो युद्ध में व्यस्त हों और उनके उपासक हाथ पर हाथ धरे बैठें। उधर इन्द्र लड़ते थे, उधर वश करके लोग उनके सोमपान करते थे, उनका प्रीतिमान करते थे, यशोगान करते थे।

इस विषय में हमको हतना ही कहना है कि हम पहिले अन्धाधों में देख चुके हैं कि इन्द्र और वृत्रादि की लड़ाई वर्षा काल से सम्बन्ध रखती थी, प्रभु प्रदेश से नहीं। अतः यह सब वर्षा के तीन महीनों में किया जाता था। तिरु ने लाट्यायन और सूत्र से एक वाक्य उद्धृत किया है जो राष्ट्रियता का समय बताता है। वह वाक्य यह है—

समाप्ते वा संवत्सरे राष्ट्रियसत्रेषु राजानं प्रीणीयुः।

वर्ष (अर्थात् वार्षिक सत्र) के समाप्त होने पर राष्ट्रियता में एक (सोम) की मील लिया जाय।

वार्षिक सत्र गवामयन दस महीने पर समाप्त हो सकता था जब : गड्यों को सोंग और सुर निकक आते थे । उसके बाद वर्षा होगी । सत्र-सत्र होते रहेंगे । उसी समय सोम मोल देने का आदेश है ।

ऋग्वेद में इन्द्र को शतक्रतु कहा है । इसका एक अर्थ तो है सौ बरत सैकड़ों शक्तियों वाला अर्थात् यज्ञ बलवान और विभूति-मान । 'सप्त सप्त' है सौ पत्नी वाला । तिलक का अनुमान है कि चूँकि इन्द्र के प्ये शतरात्र यज्ञ होता था इसलिये वह शतक्रतु कहलाते हैं । यह अनु-
मान ठीक प्रतीत होता है । पुराणों में कहा गया है कि जो सौ अश्वमेध
श करता है वह इन्द्र पद पाता है । अश्वमेध भी सोम सत्रों में से ही
पर उसकी अवधि घोड़े की यात्रा के ऊपर निर्भर करने के कारण अनि-
ष्ट है । सम्भवतः यह पौराणिक विश्वास वैदिक काल की इस प्रथा
की स्मृति है कि इन्द्र के लिये यज्ञ करनेवाले सौ रात्रों तक सत्र किया
गते थे । अवेस्ता में घेरेग्रज को मेपदे सतोकरादे—सत (सत-सौ)
शक्तियों वाला मेप (मेड़ा) कहा है । ऋक् ८—२, ४० में कहा गया है
कि मेष्वातिथि की सहायता के लिये इन्द्र मेप बने थे ।

तिलक का अनुमान है कि सतोकरादे का अर्थ सौ शक्तियों वाला
ही वरत सौ ऋतुओं (पत्नी) वाला है । यह सौ दिन रात जब कि
ज होता रहता था इन्द्र के लिये गहरी लड़ाई के दिन थे । लड़ाई का
ज अनुमान इस मन्त्र से होता है :—

अध्वर्युषो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाशमनेव पूर्वीः ।

यो धर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद्भरता सोममस्मी ॥

(ऋक् २-१४, ९)

हे अध्वर्युषो, जिस इन्द्र ने शम्बर के सौ पुराने पुरों को यज्ञ से तीव्र
जला, जिसने वर्षा के सौ-हजार, बहुत से, सबके भार बाले, उसकी सोम
निपायो ।

शम्बर का अर्थ है जल को ढकने वाला । वही शब्द जादू डोना
करने वालों की बोली में सामरी हो गया । यह शम्बर आदि असुर क्या
करते थे यह इसी मन्त्र के चार मन्त्र पहिले बतलाया गया है । उसमें
(ऋक् २—१४, २ में) अध्वर्युषों से कहा गया है कि यह उस इन्द्र को
सोम पिलावे 'यो अपो धर्चिवांसं धृत्रं अधानाशान्येव वृक्षम्', जिसने
पानी को ढँकने वाले धृत्र को उस प्रकार मारा जिस प्रकार बिजली पेड़
को मार बालती है । यह शब्द इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि जिन

सौ दिनों तक रात्रि सत्र होता रहता था उनमें इन्द्र उत्तरी ध्रुव प्रदेश
सौ दिनों की छम्बी रात के अन्धेरे से नहीं बरन् वर्षा के काले बादलों
और उनके घिर आने से उत्पन्न अन्धेरेसे लड़ते रहते थे। पुतों को तो
के कारण ही इन्द्र के पुरभिद् और पुरन्दर नाम पड़े।

किसी समय सभी जायों में वर्ष की गणना दस महीने की हो
थी, जो ध्रुव प्रदेश के दस महीने के छम्बे दिन के कारण हो
सकता था, इसके प्रमाणमें तिलक यह बात पेश करते हैं कि रोमन
वर्ष के पिछले चार महीनों के नाम सेप्टेम्बर (सप्तम मास), आक्टोबर
(अष्टम मास) नोवेम्बर (नवम मास) और डेसेम्बर (दशम मास)
हैं। यदि मान भी लिया जाय कि रोमन लोग आर्य्य थे तो भी वह वन
समझ में नहीं आती कि ध्रुव प्रदेश में दस ही महीने का वर्ष क्यों हो।
यदि यह लोग अपने छम्बे दिन का ठीक ठीक विभाग करके उसको दस
महीनों में बाँट सकते थे तो रात की इसी प्रकार दो महीनों में बाँटने में
कौन सी बाधा थी? यह तो था ही नहीं कि रात लगते ही वर वर
मूछों में पड़ जाते थे और फिर नये दिन के उदय होने पर ही जागते
थे। जब वह इस अन्धेरे में आगते रह कर रात्रिसत्र करते थे, और इन
छम्बी रात की दिनों में बाँटने की क्षमता रखते थे, तो फिर महीनों में
क्यों नहीं बाँट पाते थे और वर्ष की गणना में इन दो महीनों को क्यों
नहीं जोड़ते थे? कहा जाता है कि म्यूमा ने रोमन पञ्चाङ्ग का सुझाव
दिया। इसके विषय में दो जनश्रुतियाँ हैं। प्लूटार्क ने म्यूमा के जीवन-
चरित में लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसने वर्ष में, जो उसने समय
तक दस महीने का होता था, दो महीने जोड़े, दूसरों का कहना है कि
उसने दो पिछले महीनों को वर्ष के आरम्भ में कर दिया। निम्न परिश्र
कथा को ठीक मानने हैं। हमारी समझ में दूसरी ठीक है। म्यूमा ने
पिछले वर्ष मार्च से आरम्भ होता होगा। तब सेप्टेम्बर आदि का
महीने सप्तमुख सप्तर्षे, आठवें, नवें और दशवें मास रहे होते। इसके
बाद जनवरी और फरवरी आने होंगे। म्यूमा ने वर्ष को जनवरी से
आरम्भ दिया। इससे सेप्टेम्बर आदि के नाम तो बरी पुराने रह गये
पर इनके स्थान नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें हो गये।

सत्रहवाँ अध्याय

वैदिक धारुयान

(क) अथरुद्ध जल

वेदों में सैकड़ों कथाएँ मरी पड़ी हैं। इनमें से कई तो परिवर्धित और परिवर्धित रूप में पुराणों में भी आगयी हैं और गाँव गाँव में फैल गयी हैं, कुछ का ऐसा प्रचार नहीं हो सका। इन आख्यानों की व्याख्या कई प्रकार से हो सकती है और हुई है। इन पदत्वियों को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक कह सकते हैं। आध्यात्मिक व्याख्याता ऐसा मानता है कि वेद मनुष्य को मोक्षमार्ग बतलाने के लिये प्रकट हुए हैं। कहीं कहीं तो मोक्ष का उपदेश स्पष्ट रूप से दिया जाता है, कहीं कहीं किसी कथा का रूपक बोधा गया है। अध्यात्मवादियों के अनुसार बहुत से मन्त्रों में सत्य, धर्म आदि की महिमा गायी गयी है और अधर्म, अमर्याद आदि की निन्दा की गयी है। आधिदैविक व्याख्याकार ऐसा मानता है कि देव देवतादि की सत्ता वस्तुतः थी और है। सूक्ष्म वेदधारी होने के कारण हमको सामान्यतः इनका साक्षात्कार नहीं होता। यों भी कह सकते हैं कि जो महाशक्ति—उसकी ईश्वर कहिये या किसी और नाम से पुकारिये—इस जगत् का परिचायक कर रही है वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। वही वायु नाम से हवा बहाती है, वही अग्नि नाम से जलाती है, वही ब्रह्मा नाम से सृजन करती है, वही सूर्य नाम से प्रकाश देती है, इत्यादि। प्रत्येक वेद मन्त्र किसी अवसर विशेष पर किसी ऋषि के द्वारा प्रकट हुआ है और उसका समुचित ढङ्ग से उपयोग करने से तत्त्व देवी शक्ति जागती है और काम देती है। कोई देव विशेष पुरुष वर्ग में हो या स्त्री वर्ग में, उसको उन मन्त्रों का, जिनके द्वारा उसकी शक्ति उद्बुद्ध की जाती है, देवता कहते हैं। हिन्दी में देवता का प्रयोग पुंलिंग में भी हो जाता है पर वह वस्तुतः स्त्रीलिंग शब्द है और शक्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। शक्तिधारियों को लिंग-भेद से देव या देवी कहना चाहिये। इन्द्र, अग्नि, चरुण देव हैं, उषा देवी है परन्तु जिन मन्त्रों का अग्नि या इन्द्र या उषा से सम्बन्ध है उनके साथ यह कहा जायगा ॥ इस मन्त्र की देवता उषा है, इसकी देवता अग्नि

हैं, इसका देवता इन्द्र हैं, क्योंकि इन मन्त्रों में उन शक्तियों का बड़ा होता है जिनको इन्द्रादि में पुज्यमान मानते हैं या इन नामों से पुकारते हैं।

आधिमौक्तिकवादी भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐतिहासिक कहलाते हैं। ऐतिहासिकों का मत है कि जिन लोगों को देव-दैत्य बतलाया गया है वह सचमुच भले या बुरे मनुष्य थे। उनके पापों की स्मृति लोकबुद्धि पर अपनी गहिरा छींक छोड़ गयी और तैद्यों इत्यादि वपों के हेरफेर में वह देव-दैत्य कहलाने लगे। देवों के वास्तविक काल्पनिक गुणों पर भ्रम होकर लोग उनकी पूजा तक करने लगे। अधिभूतवादियों में दूसरी शैली यास्क और दूसरे नैदकों की है। वे लोग प्रत्येक मन्त्र को किसी प्राकृतिक दृष्टिपर का वर्णन मानते हैं। प्राचीन नैदक इन मन्त्रों में या भँधेरे और उमाले की छद्म, सूर्य के समय भँधेरे को टालकर उषा का निकलना, सूर्य का उदय होना, आकाश में घूमना, पाते हैं या बादलों का घिरना, सूता पड़ना, विजयी घमड़ना, मेघगर्जन, वर्षा, नदियों में याद आना, देखते हैं। इस पादपात्य विद्वानों को यहाँ वसन्त और जाड़े के संघर्ष की ध्वनि मिलती है। तिलक ने इन्हीं मन्त्रों में भ्रुव-प्रदेश के दृष्टिपरों के वर्णन ही छाया पायी है।

इन शैलियों में कौन सी शैली ठीक है यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार देगा। जो अद्वैत मनुष्य शुद्ध अभ्यास या अधिदैववादी है वह जहाँ तक ज्ञाना कर सकेगा करेगा, जहाँ बुद्धि काम न करेगी वहाँ वह मान लेगा कि वह विषय गम्भीर है, सामान्य बुद्धि इसका ग्रहण नहीं कर सकती, जिसकी बुद्धि ब्रह्म वागादि कर्मानुष्ठान और योगाभ्यास द्वारा परिष्कृत होगी वह समझ सकेगा। ऐतिहासिक का भी मार्ग कुछ इस तरह सरल है। परन्तु जो मनुष्य नैदक शैली पर चलना चाहता है उसका इस शैली को और शैलियों के साथ मिलाना ठीक समझना है उसका मार्ग कठिन है। वह किसी मन्त्र को यह कह कर नहीं छोड़ना चाहेगा कि हमका विषय अरथ है या केवल योगी के समझने योग्य है।

एक ही मन्त्र का कई प्रकार अर्थ कहे जा सकता है उसका एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है। इन्द्र ने वृत्र को मारकर ताड़ने को पुनः, यह क्या बार-बार आती है। वृत्र का अर्थ है रोकने वाला। दानों के अनुपाद अविद्या या अज्ञान ने अन्तःकरण को धिक्का है, यही अविद्या के बन्धन का कारण है। जो राज्य दार्शनिक परिभाषा है

इन्द्रियों के लिये भी जाता है और वाणी का भी नाम है । अतः इस कार्य के कम से कम इनने अर्थ तो हो ही सकते हैं :—

(१) ज्ञान ने अज्ञान को दूर कर दिया और इन्द्रियों को जो इस भविष्य के कारण कैद थीं अर्थात् विषयाभिमुख जाने के लिये विवश थी मुक्त कर दिया या स्वस्थ कर दिया । अब यह इन्द्र अर्थात् ज्ञान की प्रेरणा के अनुसार चढ़ने लगीं । प्रकाश की किरण के अर्थ में गो को लेकर कह सकते हैं कि ज्ञान ने भविष्य का भास कर दिया और प्रकाश को किरणें मुक्त हो गयीं अर्थात् आत्मा अपनी स्वयंज्योति, अपने स्वरूप, में स्थित हो गया । यहाँ महाज्ञान द्वारा मोक्षसिद्धि का उपदेश है ।

(२) धर्म ने अधर्म को जीता और वाणी को मुक्त किया । जब तक समष्टि में, समाज में, अधर्म रहता है जब तक वाणी का दुरायोग होता है । वह पारमार्थिक विषयों की सेवा में प्रयुक्त न होकर भौतिक विषयों के पीछे चलती है । अब वह फिर सदुपयोग में लगी । भवया ताव इयं मे धर्मं से अधर्म को, सत्य से असत्य को जीता तो उसकी वाणी मुक्त हुई, उसको क्रियाफलाध्वनि प्राप्त हुआ, जो उसके मुँह से निकला वह हुआ । योग दर्शन कहता है कि सत्य के अभ्यास की चरम सीमा में ऐसा ही होता है । यहाँ धर्म या सत्य का माहात्म्य दिखाने के लिये प्रेरणा की गयी है ।

(३) इन्द्रनामक देव ने वृत्र नामक दैत्य को मारा अर्थात् उन दिव्य, लोकहितकर, शक्तियों ने जिनका सामूहिक नाम इन्द्र है उन लोक संस्थापकारी शक्तियों को, उन उपद्रवों को, शमन किया जिनका सामूहिक नाम वृत्र है और उन शक्तियों को, जो धनधान्य की वृद्धि करने के कारण गड़बड़लाती हैं, मुक्त कर दिया ।

(४) इन्द्र नामक महाशक्तिमान पुण्यात्मा भर्षा ने वृत्र नामक बलवान और दुष्ट राजा को मार डाला और उन गड़बड़ों को, जिन्हें वह दूर ले गया या, लुटा लिया ।

(५) प्रकाश ने अन्धकार पर विजय पायी, रात गयी दिन आया और सूर्य की किरणें देख चढ़ने लगीं ।

(६) बादल फटे और जल धारा बूट पड़ी या सूर्य की किरणें जो छिप गई थीं फिर देख पड़ीं ।

(७) भुव प्रदेश की लंबी रात समाप्त हुई और उषा का उदय हुआ । इनमें से कई अर्थ एक में मिलाये भी जा सकते हैं । यह सम्भव है कि (४) ऐतिहासिक घटना सत्य हो और किसी वास्तविक

मानव इन्द्र ने किसी ब्रह्मविद मानव वृत्र को मारा हो। उनकी संख्या एक और तो (५), (६), (७) में से किसी एक टीकारक (या गुणगर्भ मन्त्र का) वर्णन किया गया हो और दूसरी ओर उनकी संख्या में (१), (२), और (३) के आध्यात्मिक या अद्वितीय तत्त्वों को भी बत दिया हो।

यद्यपि कौन सा अर्थ दिया जाय वह अपनी अपनी छद्म और दृष्टि पर निर्भर करता है फिर भी माधवारमत्तः यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि मन्त्रों की कहां तक विशिष्टता हो सकती है। मानव है कि यह सीधी वास्तुस्थिति से विरहीत हो। एक मन्त्र तो यह है कि वे उन व्यक्तियों का ही प्रतिपादन करने हैं जिनको मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं निष्काश सकता। अमुक वस्तु करने से अमुक फलकी प्राप्ति होगी यह एक मनुष्य किसी अभ्येष्टन से नहीं पा सकता। वस्तु करने पर फल होता है वह नहीं हमकी आँख की जा सकती है परन्तु वस्तु किसी ज्ञान प्रकार से नहीं होकर निष्काश जा सकता। हमीलिये भीमाया दर्शन में जैनेनि करने घोदना लक्ष्मणोऽधोधर्मः। तद्वचनादात्मनायस्य प्रामाण्यम्—यन्म का लक्षण है घोदना, यह प्रेरणा कि ऐसा करो, वेद का प्रामाण्य इसी बात में है कि वह ऐसी प्रेरणा करता है। वेद कहता है कि अमुक वस्तु करो। इस लिये उस वस्तु का करना धर्म है। उस वस्तु के करने से जो लाभ वेद बतलाता है वह लाभ सचमुच होता है, इसलिये वेद प्रामाणिक है। यह तर्क अक्रान्त्य है। यदि सचमुच वेदविहित वस्तु से निर्दिष्ट फलों की प्राप्ति होती है तो फिर और कुछ करने सुनने की जगह नहीं रह जाती। जिस मनुष्य का ऐसा विश्वास या अनुभव है उसके लिये वेद-मन्त्रों की प्राकृतिक दृष्टियों का वर्णन करने वाली कविताओं का संग्रह बताना वेद का अवमान करना है। सूर्योदय हुआ, प्रभात हुई, रात हुई, अँधेरा हुआ, सूखा पड़ा, पानी बरसा, सर्दी पड़ी, यह बातें मनुष्य आप जान लेता है, इनको बताने के लिये ईश्वर को कह कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ पुराने कवियों ने इन बातों का सुन्दर वर्णन किया है तो उनकी कविता पढ़ी जा सकती है, उसका रसास्वाद किया जा सकता है, उसकी पूजा नहीं की जा सकती।

यह बात ठीक है परन्तु उन लोगों में भी जो वेद को परम भद्रा की दृष्टि से देखते हैं और उसको श्रुति और अपौरुषेय मानते हैं, वेदक पछी आ रही है। निरुक्त की गणना वेद के छः अंगों में है। ने बहुत से देवादिवाची शब्दों के प्राकृतिक अर्थ किये हैं और

पान आस्तिक सायण ने भी इस पद्धति को स्वीकार किया है । पश्चात् विद्वानों के सामने, जिनके लिये वेद धर्म का आधार नहीं है, व्याख्या का दूसरा मार्ग ही नहीं है ।

तिलक का कहना है कि यह मार्ग प्रशस्त है परन्तु अब तक इसका पूरा उपयोग नहीं हो सका । भारतीय नैतिक केवल भारत के ऋषय सूर्य, दिन-रात, ऋतुक्रम आदि से परिचित थे इसलिये वह सब मन्त्रों का अर्थ इन्हीं बातों पर घटाते थे । पश्चिम वालों का भौगोलिक ज्ञान इनसे अधिक विस्तृत था पर उनका ध्यान मध्य एशिया का वायव्य योरोप पर केन्द्रीभूत रहता था । दोनों असफल हुए । अब यह कि यह सिद्ध हो गया है कि एक ऐसा समय था जब ध्रुव प्रदेश में रहना सम्भव था तो मन्त्रों के अर्थ को ठीक ठीक समझने की कुंजी हमारे हाथ में आ गयी है । कई कथाएँ ऐसी हैं जो अन्यथा किसी प्रकार समझ में आ ही नहीं सकतीं ।

उदाहरण के लिये इन्द्र और वृत्र की कथा लीजिये । इन्द्र का वृत्र, वृष, शुक्र आदि दैत्यों को मार कर गडबो अर्थात् जलों या प्रकाश की किरणों को मुक्त करना सैकड़ों मन्त्रों का विषय है । पर जिन लोगों ने यह अर्थ लगाया है वह कहीं कहीं असफल हो जाते हैं क्योंकि जिन वाद-वर्षा, दिन-रात से वह परिचित थे उस पर मन्त्र घटते नहीं । फिर, प्रत्येक मन्त्र में एक ही राग का अलाप सुनते-सुनते जी उब जाता है । आश्रित भाग्यक भी यह बातें होती हैं, इन पर कवि लोग रचनाएँ भी करते हैं पर न तो इन दृश्यों के पीछे कोई पागल हो जाता है, न वह कविता का एक मात्र विषय है, न ऐसी कविता अन्य कविता से विलक्षण मान कर सुजती ही है । यदि यह मान लिया जाय कि उन दिनों वस-व्याग होते थे अतः इन बातों का अधिक महत्त्व था, फिर भी कई बातें अंधेरे में रह ही जाती हैं ।

तिलक कहते हैं कि इन्द्र और वृत्र के युद्ध में इन्द्र की विजय से चार परिग्राम युगान्तर निकलते बतलाये गये हैं: (क) गडबो का उद्धार (ख) जलों का उद्धार (ग) उषा का उदय और (घ) सूर्य का उदय । उषा के उदय के उपरान्त सूर्य का उदय होना आवश्यकभावी मान लिया जाय, तब भी (क), (ख), और (ग) रह जाते हैं । यदि गो राक्षस का अर्थ जल किया जाय तो (क) और (ख) में कोई भेद नहीं रह जाता परन्तु बहुत से स्थलों पर अंधेरे को हटा कर प्रकाश के निकलने का उल्लेख है । अतः यह मानना चाहिये कि इन्द्र के हाथों

जल और प्रकाश दोनों पर से पर्दा हटा । अब यह सोचने की बात है कि इन बातों के साथ उषा के उदय होने का क्या सम्बन्ध हो सकता है । यदि वृत्र अन्धकार और बादल का नाम है तो वह अब भी विद्यमान आयेगा, प्रकाश को ढँक लेगा और उसके गर्भ में जल होगा । अतः उसके फटने पर प्रकाश और जल का उद्धार होना कह सकते हैं । एतन्वत् ठीक प्रभात के समय क्षितिज पर बादल का होना नित्य के अनुभव की बात नहीं है । ऐसा कभी कभी ही होता है, अतः बादल के नाश होने पर उषा का उदय होना आकस्मिक सी बात है जो साल में दो बार ही होती होगी । ऐसी दशा में वेदों में इसका इतना विचार से ऐसा वर्णन कि जैसे युधवध के बाद उषा का उदय होना अनिवार्य रूप से होता ही है समझ में नहीं आता । यदि वेद अनिवार्यता नहीं भी दिखाते तो भी बादलों के हटने और उषा देव पक्षी का साथ देना यह दिखाते हैं वंसा सामान्यतः वर्षा में देखा नहीं जाता ।

ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के पन्ध्रहवें सूक्त के छठे मन्त्र में कहा है:-

सोदञ्च सिन्धुमरिणाग्मद्विस्था ।

उस (इन्द्र) ने अपनी शक्ति से सिन्धु की (नदी की) उदय (उगार की) प्रपक्वा ऊपर की) बहने वाली कर दिया ।

यह बात—नदी का उलटा बहना—वर्षा ऋतु में कही देख नहीं पाएँ।

इन्द्र और वृत्र को लड़ाई के संबंध में कई जगह पर पर्यंत, गिरी, आदि शब्द आते हैं, जैसे :-

मिनद्वलमद्भिरोभिर्गृणानो वि पर्यंतरूपद्विस्ताम्यैरत् ।

रिणमोधांसि रुत्रिमाणयेषां सोमस्य ता मद् इन्द्रधकार ॥

(ऋक् १-१५, ६)

जंगलों से लूट्यमान होने हुए इन्द्र ने वज्र (नायक धनुष) की शक्ति तथा पर्यंत के (गिरानाओं से) रुद्र किये हुए हारों की खोज । ॥ (पर्यंत) के रुत्रिम (किया द्वारा) रुद्र (किये गये) हारों की खोज ।

मंदरा इन पर्यंतःदि शब्दों का अर्थ बादल करते हैं क्योंकि वे अर्ध उनसे वज्र वाले गिराणों से मिलता है पर यह विपरीत है कि वेदों ने मंद और अग्र जैसे प्रचलित शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया । फिर, आठवें मंडल के ३२वें गूच्छ का २२वाँ मन्त्र कहता है:-

महानृषमूर्चीयम श्रीर्लवाभमहीशुचम् । हिमेनाविष्यदवुदम् ॥

दीर्घमान इन्द्र ने वृत्र को, श्रीर्लवाभ को और अहीशुव को मारा ।
(उन्होंने) अर्जुन को हिम से विद्व किया ।

नैरक इस मन्त्र में अर्जुन का अर्थ बादल और हिम का अर्थ जल का देते हैं । यह हिम का अर्थ तो बर्त है । यह टीका है कि बर्त जल से हो बनती है पर सीधा अर्थ छोड़ कर इतनी दूर जाना अनुचित है । अर्जुन चाहे कोई असुर हो चाहे कुछ और पर वह बर्त से छेदा गया । बर्त में बर्त नहीं पड़ती, अतः बादल का बर्त से छेदा जाना नहीं कहा जा सकता ।

वृत्र के जिन ती पुरों को भेदने के कारण इन्द्र का पुरन्दर नाम पड़ा उसको शरत् कहा गया है । इसका समाधान यों किया जाता है कि किसी समय वर्षा और शरत् एक में मिले जाते थे परन्तु राम मण्डल के ६२ वें सूक्त के २२ मन्त्र में कहा गया है कि वह परिवर्तित—वर्ष के अन्त में मारा गया । यदि वर्षा और शरत् को एक माना जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि उ दिनों वर्षा का अन्त वर्षा-शरत् में होता था पर इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता । यह मानना कठिन है ॥ जहाँ जहाँ शरत् का नाम आये वहाँ वहाँ वर्षा का अर्थ किया जाय । वर्षा का सीधे नाम न लेने का कोई कारण समझ में नहीं आता । एक मन्त्र तो वह तिथि तक बतलाता है जब इन्द्र ने एक असुर को मारा । वहाँ शरत् का ही उल्लेख है, यथा :

यः शंवरं पर्वतेषु क्षिपन्तं चत्वारिदश्यां शरच्चन्द्रमिन्दत् ।

ओजायमानं यो धर्हि जघान दातुं शायानं स जनास इन्द्रः ॥

(ऋ २—१२, ११)

जिसने पर्वत में छिपे हुए शंवर को चालीसवें शरत् में हँद निकाला, जिसने (उस) बलवान दानव अहि को मारा, हे लोगो वह इन्द्र है ।

अब जीवेम शरत्: शतम्—हम सी शरत् जियें—ऐसे प्रयोग में शरत् का अर्थ वर्ष होता है । उसी प्रकार यदि यहाँ भी शरत् का अर्थ वर्ष किया जाय और नैरक पद्धति के अनुसार पर्वत का अर्थ बादल किया जाय तो मन्त्र की पहिली पङ्क्ति का अर्थ होगा कि शंवर बादल में चालीस वर्ष तक छिपा रहा । साम्य ने यही अर्थ लिया है । यह कहते

है कि जंगल हस्तनिर्मा—इन्द्र के हाथ में—जिना हाथ, गन्तु वन
 वने गड किनी के बरतों में जिने का चरि बना होगा ? ऐसा हो को
 भी बरत नही होगा जो इन्द्र के दिनों गड कागजर बना जाय, जिनी
 जिना वहाँ और बने ? वहाँ जो प्रचलित मंदिर कीनी बना नही करी

तिलक कहते हैं कि कीनी विज्ञान है इन्द्र के मन्त्र ही बनी है
 अर्थात् का कागजर वह है कि हमारे दिनों और उनके प्रचलित
 अर्थात् कीनी को इन्द्र का कागजर न का कि कीनी बने प्रचलित
 है बरतने के और वहाँ के प्रचलित वरतों को देन तुझे है । कीनी
 कागजर के रच की जाय हो वह मन्त्र बने जो प्रचलित में वही बने
 वरत हो करे ।

ध्रुव मन्त्र का बर्णन एक दो दिन का नहीं, कई महीनों का होगा
 था । उक्त अर्थकार कीनी वृत्त के बने जाने पर उक्त का, सूर्य प्रचलित
 प्रचलित का प्रचलित पाकर निकलना प्रचलित बन है । का इन्द्र का
 भी होगा का सचका है । उक्त का उक्त होना अर्थात् कीनी, कीनी,
 मन्त्र का प्रचलित, के बने होने पर अर्थात् कीनी है । कीनी का
 हिम में मन्त्र का भी मन्त्र में बने है । वहाँ सूर्य में अर्थात् कीनी
 रात में प्रचलित होता ही है । वरत का अर्थात् कीनी प्रचलित
 मिलना भी प्रचलित हो जाता है । इन्द्र को वरत प्रचलित के प्रचलित
 दिन मित्र । प्रचलित में उक्त होते हैं और प्रचलित प्रचलित है । वरत
 दिनों प्रचलित की ही प्रचलित प्रचलित प्रचलित से प्रचलित होता था । प्रचलित
 के प्रचलित दिनों का अर्थ हुआ प्रचलित, प्रचलित, वरत के बने जाने के
 प्रचलित दिन का । एक महीना तीन दिन का होता है, मन्त्र प्रचलित
 के प्रचलित से २२० दिनों—० महीना १० दिन पर—मित्र । प्रचलित
 प्रचलित यह हुआ कि वरत प्रचलित होने के ० महीने और १० दिनों पर
 इन्द्र का वरत से प्रचलित प्रचलित हुआ अर्थात् ० महीना १० दिनों पर
 अर्थात् उक्त गया, दिन का प्रचलित हुआ, रात का प्रचलित हुआ । यह सच
 महीने १० दिन का प्रचलित दिन प्रचलित प्रचलित में ही हो सकता है ।

अथ रही जलों के प्रचलित होने, उनके प्रचलित में से निकलने और
 ऊपर की ओर प्रचलित की बात । तिलक कहते हैं कि वहाँ पर सनी प्रचलित
 और नये रीकाकारों ने मूल की है । यह उक्त है कि वहाँ कीनी प्रचलित
 जल और वरतों का भी प्रचलित है परन्तु अधिकतर स्थलों में वेद वेद प्रचलित
 प्रचलित को प्रचलित करके गो जैसे शब्दों का प्रयोग किया है । प्रचलित
 प्रचलित का—न केवल वैदिक प्रचलित का वरत प्रचलितों का भी—प्रचलित

था कि पृथ्वी के ऊपर और नीचे, दाहिने और बायें, उसको चारों
 से घेरे हुए सूक्ष्म जलकणों का एक मण्डल है। यह जल वाष्प
 में है। यह निरन्तर गतिशील है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता
 है। चन्द्र, सूर्य, तारे इसी की गति से चलते हैं। वृत्र शंकर
 ने भ्रमुर पृथ्वी के नीचे के प्रदेश में रहते थे। यह इस जल को रोक
 थे। यह क्रैद हो जाता था। इसकी गति के अवरोध से सूर्य की
 गति रुक जाती थी। सूर्य जब हूयता था तो महीनों उदय नहीं हो
 था। इन्द्र जब वृत्र को मारते थे तो जल अपनी गति फिर पाता
 वह ऊपर को उड़ता था। उसके साथ ही उपा और सूर्य भी उड़ते
 थे। जल और प्रकाश का उद्गार साथ साथ ही होता था। ऐसा
 जाता था कि क्षितिज पर पहाड़ हैं, उन्हीं में के छिद्रों और खोहों
 में से सूर्यादि निकलते थे। वृत्र सम्य उन मार्गों को बन्द कर देती
 इन्द्र उनको फिर खोलते थे। आजकल भी लोग ऐसा मानते हैं
 सूर्य उदयाचल पहाड़ से उदय होता है और अस्ताचल पहाड़ पर
 है।

इस मत के प्रमाण अबेला में तो बड़े पड़े मिलते ही हैं, वेदों में भी
 और पुराण संकेत है :—

गपो दिव्या उत वा रुयन्ति खनिप्रिमा उत वा याः स्वयज्ञाः ।
 र्या याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामघन्तु ॥
 (ऋक् ७—४९, २)

। दिव्य जल हैं या जो बहते हैं या जो खोदने से निकलते हैं या जो
 होते हैं या समुद्र की ओर जाते हैं, वह सब प्रकाशमान पवित्र
 जो जल मेरी रक्षा करें ।

। दिव्याः आपः, दिव्य जल, अन्य सब प्रकार के जलों से भिन्न
 गया है। यह दिव्य जल अन्तरिक्ष में संचार करता था।
 जल ही जगत् का उपादान कारण है, इसी से क्रमात् जगत
 । दशम मण्डल के १२९ वें (नासदीय) सूक्तका ३रा मन्त्र
 हैः तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रवेतंसलिलं सर्वमाददम्—
 में तम से पिला हुआ तम था; वह अप्रवेत—अप्रज्ञायमान था—
 (जल) था। इसी प्रकार इसी मण्डल के ८२वें सूक्त के
 और १वें मन्त्रों में कहा गया है कि गर्भे प्रथमं दध्न आपः—
 जल (या उस) ने गर्भ धारण किया। शतपथ ब्राह्मण (११—

१, ६, १) कहता है: आपो ह वाऽइदमग्रे सलिलमेवास—अदि यह (जगत) आपः (जल) सलिल (जल) ही था । यह दिन पृथिवी के चारों ओर घूमता रहता था ऐसा स्पष्ट लिखा तो मिलता पर दो लोकों का तथा पृथिवी के ऊपर और नीचे का विधाता है । सातवें मण्डल का ८०वें सूक्त का १६१ मन्त्र कहता है: विवर्तयन्तो रजसो समन्ते आविष्कृण्वती भुवनानि विद्वः—एक जगह मिलने वाले दोनों रजसों (लोकों) की (उपा) खोज और अखिल जगत् को प्रकट करती है । ७०वें मण्डल के १०४वें सूक्त के ११वें मन्त्र में शत्रु को शाप दिया गया है कि वह तिष्ठः पृथिवीं रघो अस्तु—तीनों पृथिवियों (लोकों) से नीचे जाय और १६ मण्डल के १४वें सूक्त के ८वें मन्त्र में अश्विनो को तिष्ठः पृथिवीरपि प्रया—तीनों पृथिवियों (लोकों) के ऊपर चलने वाले कहा गया है । सूर्य के लिये कहा गया है कि आ देवो यातु सविता परावतः (ऋक् १—१५, ३)—सविता परावत (दूर देश) से आता है और इसके पहिले के मन्त्र में सविता को आ कृण्वेन रजसा वर्तमानः—कृण्व (भँधेरे) रजस (लोक) से आवर्तमान (बार बार आनेवाला) कहा गया है । इन दोनों मन्त्रों को मिलाने से यह बात निकलती है कि यह भँधेरा लोक ही परावत (दूर) है, ऊपर का आकाश नहीं । हमारी पुष्टि इस बात से भी होती है कि एक जगह (ऋक् ८-८, १४ में) परावत् को अंबर (आकाश) से भिन्न बताया है । इन सब बातों को एक साथ मिलाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्द्र और सूर्य की छद्माई न तो प्रतिदिन की ठँडाले भँधेरे की छद्माई है, न वर्षाकाल की, बरन् वसन्त ऋतु अन्तरिक्ष का वह भाग है जो पृथिवी के नीचे है, या यों कहिये कि क्षितिज के नीचे है । जब तक इस अन्तरिक्ष में दिन भाग, दिव्य जल, वा पुरीष (आप) निर्वाण चलता रहता है तब तक सूर्य की भी गति ठीक रहती है परन्तु अवकाश पाकर सूर्य, अंबर नरि अमुर इनके प्रकाश को रोक देने हैं । फिर तो सूर्य भी घम जाता है । कई महीनों के सुद के बाद अमुर मारा जाता है, जल उगम हो जाता है, सूर्य का भी सुदका होता है । यह पृथिवी के नीचे का प्रदेश वसन् और वसन्त का भी लोक था । यह जो कहा गया है कि इन्द्र की मरिचों की बहावा, मरिचों सिन्धुओं के बहाव को मुक्त कर दिव्य अन्तरिक्षों को उगाया, यह काम भी इन्हीं के साथ चलता है । मरिचों के अन्तरिक्ष मरिचों से नहीं बरन् दिव्य जल की धाराओं से है ।

सब सिन्धुओं से तात्पर्य सिन्धु सरस्वती आदि से नहीं सूर्य की सात हरियों से है। शरत् से आरम्भ होकर जब शिशिर के अन्त में यह युद्ध समाप्त होता था और नये वर्ष तथा वसन्त ऋतु के आरम्भ में फिर सूर्य के उदय होने का उपक्रम होता था तो नये पौषे भी निकलते ही होंगे। यह करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सारी बातें ध्रुव प्रदेश में ही सम्भव थीं।

संश्लेष में तिलक के कथन का यह निचोड़ है और यदि अन्य प्रकार से भाव्यों का ध्रुव प्रदेश में रहना सिद्ध होता हो, या उसका उद्भव अनुमान होता हो, तो इस तर्क से उनकी पुष्टि होती है। पर हम पिछले अध्यायों में देखा चुके हैं कि भ्रुवनिवास के मत के लिये कोई उद्धार नहीं मिलता। मुझको दुःख है कि जलों के उद्धार के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मेरा परिशोध नहीं होता।

तिलक का यह कहना ठीक है कि जिन लोगों ने उनके पहिले मैत्रेय शैली से काम लिया उनको इस बात का पता नहीं था कि कभी ध्रुव प्रदेश भी मनुष्य के बसने योग्य था, अतः उन्होंने वेदमन्त्रों की व्याख्या करते समय वहाँ के इतिवृत्तों को ध्यान में नहीं रक्खा। इसके साथ ही यह भी मानना होगा कि तिलक ने प्राचीन सप्तसिन्धुव देश की भीमोक्तिक रिपति को ध्यान में नहीं रक्खा। उन्होंने यह त्रिपाठ नहीं किया कि आज से कई हजार वर्ष पहिले इसके तीन ओर समुद्र था। अतः उन दिनों वहाँ दूसरे छद्म की ही वर्षा होती थी। वर्ष गर्मी में इन समुद्रों का जल तपता था तो इसी भाव बनती थी कि तीन महीने तक घनघोर वर्षा होती थी। कभी कभी सूर्य देख पड़ जाता होगा परन्तु आकाश प्रायः मेघाच्छन्न रहता था। हर्सीलिये कहा गया है कि वृत्र के सौ पुर या गड थे जिनको तोड़ कर हृन्द् पुरन्दर या पुरभिद् कहलाये। हर्सीलिये लगातार सौ दिन तक शत्रिसत्र होता था, जिनने हृन्द् को सप्तऋतु की उपाधि दिखवायी। मन्त्र उसी ओर अँधेरे को सामने देखने हुए हृन्द् और वृत्र के युद्ध का वर्णन करते हैं। यह युद्ध वर्षा में आरम्भ होता था और शरत् तक जाता था। वर्षा के दो महीने और शरत् के आखीर दिन मिलाकर $६० + ४० = १००$ दिन हुए। अतः शरत् के आखीरवें दिन तक शत्रि-सत्र समाप्त हो जाना चाहिये था और वृत्र का अन्तिम गड या पुर भी हर जाना चाहिये था। हर्सीलिये यह कहा है कि हृन्द् ने शरत् के आखीरवें दिन शम्बर को पाया। पहिली पहल्लि शम्बर के जाने जाने और दूसरी उसके भारे जाने का वर्णन करती है। बीच के समय का कहीं

गिरा नहीं है । अतः यह मानना चाहिये कि इन्द्र ने शम्बर को मार पतली माता और शम्बर के मारने ही युद्ध समाप्त हो गया । तिलक ने यह माना है कि शरत् की चालीसवीं को युद्ध आरम्भ हुआ, इसका कोई आधार नहीं है । इसमें एक भावति यह भी हो सकती है कि शम्बर के सौ गद थे । शरत् के चालीसवें दिन से यदि लड़ाई आरम्भ हुई और एक एक गद प्रतिदिन टूट तो छद्दाई में सौ दिन लगाने चाहिये पन्ना हम प्रकार वर्ष समाप्त होने को चालीस दिन बच रहेंगे ।

इन्द्र की विजय के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह—परिवत्सरे—वर्ष के अन्त में हुई तिलक कहते हैं । कि वर्ष वसन्त ऋतु से आरम्भ होता था और वृत्र का वध शिशिर के अन्त में हुआ । परन्तु प्रमाण इसके विरुद्ध है । तैत्तिरीय संहिता (७—५, १, १—२) में जहाँ गङ्गावर्णन का वर्णन है वहाँ कहा है : तस्मात्तपरा वार्षिकी मासौ पत्या चरति—इसलिये बिना सींग वाली गऊ वर्षा के दोनों महीनों में प्रसन्न होकर चलती है (या चरती है) और इसके बाद के अनुवाक् (७—५, १, १—२) में कहा है : अर्धा या यावर्तीयाऽऽसामहा एयेमौ द्वादशी मासौ सम्पत्सरं संपाद्योत्तिष्ठाम—(उनमें से) आधी या द्वादशी के भी कहा हम दोनों बारहवें महीनों (अर्थात् अन्तिम महीनों) में बैठती और सम्पत्सर समाप्त करके उठेंगी । यह दो महीने अधिक बैठने वाली दूरा (बिना सींग वाली) गीर्ष् थी । इन दोनों वार्षिकों को मिलाने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्षा के दो महीने सम्पत्सर के अन्तिम दो महीने थे । गया वर्ष शरत् से आरम्भ होता था । इसलिये वर्षा के अन्त के लगभग वृत्र के मारे जाने को परिवत्सरे—वर्ष के अन्त में—कहना अनुचित नहीं था । अर्जुन का हिम से मारा जाना भी इस ऋतु में हो सकता था । हिम का अर्थ वर्षा भी है और ओस भी । कभी कभी वर्षा में भी हिमकण-वर्षा की कड़कियाँ—गिरती हैं और वर्षा के अन्त तथा शरत् के आरम्भ से ज़ूब ओस पड़ने लगती है । यही समय धृष्टादि के अन्तिम पराजय का था । शरत् के चालीसवें दिन अर्थात् कार्तिक लगाने के दस दिव बाद इन्द्र ने शम्बर को मारा अर्थात् वर्षा का पूर्णान्त हो गया । उस समय सूर्य रवाती या उसके पास के किसी नक्षत्र में रहता होगा । शम्बर के सौ गदों या वृत्र के सौ पुरों के टूटने का बार बार वेदों में उल्लेख है । यदि वर्षा के प्रथम दिन से एक एक पुर या गद वह नित्य तोड़ते तो शरत् के चालीसवें दिन ही अन्तिम गद या पुर टूटता ।

वर्ष शरत् से आरम्भ होता था इसका अनुमान इससे भी होता है

कि नक्षत्रों की गणना अधिनी से होती है। इसी नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन रात्र के पहिले महीने में चन्द्रमा रहता है, इसी से इस महीने को अधिन कहते हैं। यदि वर्ष का आरम्भ वसन्त ऋतु अर्थात् चैत्र मास से होता तो सम्भवतः नक्षत्रमाला का आरम्भ चित्रा से माना जाता।

उषा और सूर्योदय का आरम्भ वर्णन और वैदिक ऋषियों का उनके उदय होने पर सुगन्ध होना देखकर न तो आश्चर्य करने की आवश्यकता है न ध्रुव प्रदेश की लम्बी रात की कटारना करने का अवकाश है। वैदिक काल की सबसे बड़ी सामूहिक उपासना यज्ञ के रूप में होती थी। वैदिक आर्य के सभी कृष, चाहे वह वैयक्तिक हों या राष्ट्र-गत, यज्ञपात्र के ही चारों ओर केन्द्रीभूत होते थे। कुछ कृष एक या अधिक रातों में होते थे और प्रातःकाल, उषा दर्शन के पश्चात्, समाप्त होते थे; कुछ कृष उपादर्शन के बाद ही आरम्भ होते थे। कुछ कृष महीनों चलते थे। यह या तो किसी प्रातःकाल से आरम्भ होते थे या किसी प्रातःकाल पर आकर समाप्त होते थे। अतः इन लोगों के जीवन में उषा का, प्रभात का, एक विशेष स्थान था। उसका अनुमान हम लोग, जो इस उपासनाशैली का परित्याग कर बैठे हैं, नहीं कर सकते। इसीलिये पाश्चात्य विद्वान् भी ऊपर उठते हैं। क्या उषा ही सब कुछ है, क्या सूर्य ही सब कुछ है? सूर्य का मनुष्य जीवन से जो सम्बन्ध है उसका प्रभाव यहाँ तक पकता है कि चान्द्रमास के अनुसार अपना मारा काम करने वाला सामान्य ग्रामीण भी वर्षा के दिनों में सूर्य की गति को नहीं भुल सकता और रोहिणी से लेकर स्वाती नक्षत्र तक सूर्य की चाल को याद रखता है।

तिलक के मत का खण्डन करने में दास ने कुछ पाश्चात्य लेखकों का अनुसरण करके इस बात पर जोर दिया है कि आर्यों की पृथिवी के नीचे के किसी लोक का पता न था। मैं समझता हूँ कि ऐसा मानना ठीक नहीं है। हाँ जहाँ वह दो राज्यों का जिक्र करते हैं वहाँ पाषाण-पृथिवी मानना पर्याप्त है। इसी प्रकार कृष्ण राजस से राष्ट्र मानना ही, जैसा कि प्राचीन टीकाकार कहते हैं, ठीक है। दूर की कल्पना अनावश्यक है। फिर भी, जहाँ वह लोग तीन पृथिवियों या लोकों का, ऊपर के महाराष्ट्र लोकों का, जिक्र करते हैं वहाँ वह इन तीन पृथिवियों के नीचे का भी नाम लेते हैं। आजकल भूवैज्ञानिक के नीचे तक, अतः आदि पञ्चाल तक सात लोक माने जाते हैं। इतना विस्तार चाहे वेदों में न देख पड़े पर भी प्रत्यक्ष से यह बात उनके ध्यान में रही होगी। जहाँ परमे-

स्वोमन्—परम आकाश—की ओर संकेत है, वहाँ अन्य तमम भी
पृथिवी घाम की ओर भी संकेत है। ऐसा मानना, कि जहाँ यह पृथिवी के
नीचे का काम लेते हैं वहाँ उनका तात्पर्य गहिरा गड्ढे से है, इत्यादि है।
पर इसके साथ ही यह भी मूल है कि यह सब ऊपर नीचे के बीच
भौतिक ही थे। येशों में केवल भौतिक दृश्यों का ही वर्णन है, ऐसा मान
कर चलने से काम नहीं चलेगा।

ऐसे कोई लोक हों या न हों पर यह लोग उनकी सत्ता मानने में
इसी प्रकार दिव्या आपः—दिव्य जल—के विषय में भी मानना चाहिये।
हो सकता है कि यह प्रयोग उसी जल के छिये किया गया हो जो अन्त-
रिक्ष में पुरीष—भाप—के रूप में रहता है और फिर नीचे गिरता है।
जिस मन्त्र को हमने उद्धृत किया है उसमें इसका यही तात्पर्य प्रतीत
होता है, क्योंकि वहाँ सभी प्रकार के जलों का—नदियों का, कुओं का,
सोतों का—उल्लेख है पर मेघवर्ती जल का नाम नहीं है। अतः
अनुमान यही होता है कि इस मेघस्थ जल को ही दिव्य जल कहा है।
इसके साथ ही यह भी है कि कहीं कहीं आपः शब्द दूसरे अर्थ में
आया है। जहाँ सृष्टि का प्रकरण है वहाँ आरम्भ में सब सलिल या,
जल ने गर्भ धारण किया, आदि कहते समय मेघस्थ जल या पार्थिव
जल से अभिप्राय नहीं हो सकता। १२९वें सूक्त के ३रे मन्त्र में जो
सलिल शब्द आया है उसके विषय में सावण कहते हैं: इदं दृश्यमानं
सर्वं जगत्सलिलं कारणेन संगतं अविभागापघ्नं आसीत्—यह सारा
दृश्य जगत् सलिल अर्थात् अपने कारण से मिला हुआ अर्थात् अविभक्त
था। शङ्कराचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र के आपः (२—३, ५, ११) सूत्र के
भाष्य में दिखलाया है कि सृष्टि के प्रकरण में भुक्ति में आये हुए आपः
शब्द का लेग आदि के साथ ब्रह्म में अभेद है। इसका अर्थ यह
निकला कि जहाँ यह कहा गया है कि आपः ने गर्भ धारण किया या
जगत् के मूल में आपः थे, वहाँ तात्पर्य अप्रकृत ब्रह्म से है जो
अप्रतर्क्य है, जिसका किन्हीं विदोषणों द्वारा वर्णन नहीं किया जा
सकता। क्रमशः उसमें क्षोभ होकर जगत् का विकास हुआ। यह आपः
न तो बादलों में से गिरने वाला जल है, न नदी समुद्र में पड़ता है और
न कहीं इसके पुरीष या अन्य किसी रूप में अन्तरिक्ष में पृथिवी के
चारों ओर घूमते रहने का उल्लेख मिलता है। यह वर्णन मिल सकता
। नहीं क्योंकि जब जगत् का विकास हुआ तो आपः का यह रूप भी
महीं रह गया। उसमें विकार उत्पन्न होकर ही तो जगत् बना। तब

का कहना ठीक हो सकता है कि यहूदी या पारसी या कुछ और लोग भाप जगत् की उत्पत्ति मानते हैं और उनके मत में जो भाप जगत् के सर्वत्र से बच रहा वह अब भी अन्तरिक्ष में घूम रहा है परन्तु वैदिक भाव्यों के विचार इसकी अपेक्षा सूक्ष्म थे ।

एक और बात है : भाप तो नहीं पर ऐसा लोग आज कल भी मानते हैं कि सूक्ष्म प्रवह वायु सूर्य चन्द्र तारों को चलाता है । प्रवह वा अस्तित्व हो या न हो पर ऐसा कोई नहीं मानता कि उसको कोई आसुरी शक्ति कभी रोक लेती है । मान लिया जाय कि प्रवह को वा अन्तरिक्षवारी दिव्य जल को वृत्र ने रोक लिया । फिर क्या होगा ? जल तो जैद हो ही जायगा, सूर्य, चन्द्र, तारागण का चलना भी बन्द हो जायगा अर्थात् जितने दिनों तक इन्द्र और वृत्र का युद्ध होता रहेगा उतने दिनों तक न तो सूर्य के दर्शन होंगे, न चन्द्रमा के, न तारों के । पर न तो वेदों ने कहीं चन्द्रमा और तारों के सी दिनों तक अदृश्य रहने का उल्लेख किया है न आज भुव प्रदेश में प्रत्यक्ष में ऐसा होता है । महीनों लम्बी रात में चन्द्रमा ज्यों का त्यों घटता बढ़ता रहता है, तारे अपनी गति से चलते रहते हैं । फिर वेद मन्त्र अन्तरिक्ष के जलों के जैद होने और क्षितिजवर्ती पर्वतों के मार्गों के अवरोध होने की बात कैसे कहते ? जिस मार्ग से चन्द्र आ सकता था, उसी मार्ग से सूर्य भी आ सकता था; यदि अन्तरिक्षव्यापी जल तारों के लिये चल रहे थे तो सूर्य के लिये भी चक सकते थे । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्तरिक्षवर्ती जलों की कल्पना निराधार है और यहाँ भुव प्रदेश का कोई चर्चा नहीं है । ठीक जो सिन्धु को उदन्व करने का प्रमाण देते हैं वह भी ठीक नहीं है । वह तो इसका अर्थ यह करते हैं कि जल को (अर्थात् दिव्य जल को) इन्द्र ने उदन्व (ऊपर आने वाला) किया अर्थात् पृथिवी के नीचे से ऊपर को चलाया परन्तु प्रमत्त से यह अर्थ ठीक नहीं जैचता । इससे तीन मन्त्र पहिले (ऋक् २—१५, ३ में) कहा है कि इन्द्र ने वज्रेण खान्यतृणघ्नीनाम्, इन्द्र ने वज्र से नदियों के जाने के द्वार छोदे । फिर दो मन्त्र आगे चल कर कहा है कि इन्द्र ने ई माहीं धुनिमेतोररम्णात्, इस बड़ी नदी परण्णों को प्रपियों के आने जाने के लिये अत्यतोया—थोड़े जल घाली—कर दिया । फिर जब इसी प्रसङ्ग में सिन्धु के उदन्व किये जाने का उल्लेख है तो सायण का ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है कि इन्द्र ने सिन्धु नदी को जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही थी उत्तरमुखी कर दिया । सिन्धु पहिले हिमालय

के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, फिर कश्मीर पहुँच कर उत्तर की ओर चलती है, फिर घूम कर दक्षिण जाती है। इस सीमा पर्यंत को, जिसका समर्पण प्रयत्न होता है, छोड़ कर दिग्गजों को यात्रा की कल्पना करना व्यर्थ है।

अठारहवाँ अध्याय

वैदिक आख्यान

(अ) अश्विन

वैदिक साहित्य में अश्विन शब्द नित्य द्विवचन में आता है, क्योंकि वेन दो हैं और सदैव साथ रहते हैं। पुराणों में इनको प्रायः विष्णुकुमार कहा है। मेघराशि के अन्तर्गत जो अश्विनी नक्षत्र है उसमें दो तारे पास पास हैं। सम्भवतः वही अश्विनों के दृश्य रूप हैं। ऽ खोगों के मत से मिथुन राशि के दोनों तारे अश्विन हैं; अश्विनों द्वारा उस समय होते हैं जब रात का अँधेरा और दिन का उजाला होते हैं। एक मन्त्र (ऋक् १०—६१, ४) कहता है :

कृष्णा यद्गोप्यरणीषु स्तीरद्वियो नपातादिवना जुये धाम् ।

हे स्वर्ग के रक्षक अश्विनी, मैं तुम्हारा आश्रान उस समय करता हूँ जब तुम्हें गङ्गा काल गङ्गाओं से मिलती है ।

इसका यही अर्थ हो सकता है कि अश्विनों की उपासना का समय : था जब रात का अँधेरा दिन की सुँघली छाँटिमा से मिलता है । अतः इसीलिये अश्विन दो माने जाते हैं । अश्विनों के बाद उषा और ा के बाद सूर्य का उदय होता है ।

अश्विनों की वेदों में बहुत महिमा गायी गयी है । इन्द्र की भक्ति को भी वृत्रहन् और सतकम् की उपाधि दी गयी है । वृत्रवध में वह इन्द्र के सहायक रहे हैं । उनमें इन्द्र और मरुतों के पुत्रों का इतना पुर्व है कि उनको इन्द्रतमा और मरुतमा कहा गया है । उनका एक म सिन्धुमातरा (सिन्धु-समुद्र-ही आता जिनकी) है । उन्होंने ॥ में दिवोदास, अतिथिग्व, कुस आदि की सहायता की और मरुति करने समय इन्द्र तक की रक्षा की । उनका निवास दिवो अर्णवे— यौक का अन्तरिक्ष के समुद्र में—है । पुराणों में त्रिव्य प्रकार मित्र, ऽग आदि अन्य वैदिक देवों का पद गिर गया और वह इन्द्र के पार्श्व ॥ रह गये वैसे ही अश्विनों का भी पद गिरा, यहाँ तक कि ऋग्वेद वराहपुराण में यह कहा गया है कि वसु के समय अश्विनों को अन्य ि के बराबर बैठने और दत्तभाग पाने का अधिकार नहीं था । यह

अधिकार उनको व्यवन अग्नि ने दिलाया । परन्तु वेदों में उनका बहुत उल्लेख है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के कई मूल्य उनका ही गान करते हैं और दूसरे स्थानों में भी उनकी प्रशंसा की गयी । उनका एक विशेष नाम नामस्य है । नामस्य का अर्थ हुआ 'न भयान् सत्य' । यह देवसुगल सत्य के विशेष रूप से रक्षक और पोषक हैं ।

पुराणों में अश्विनीकुमारों के और किसी पराक्रम का तो विवरण नहीं आता पर यह हमारे सामने देवलोक के वंश के रूप में आते हैं । उनका यह रूप वैदिक काल से चला आता है परन्तु वेदों में वह केवल रोगियों को ही अच्छा नहीं करते थे परन्तु सभी प्रकार की दुष्टियों के सहायक थे । उनके कुछ मुख्य देवलोक काम यह हैं :

उन्होंने बड़े व्यवन को फिर से पुनः बना दिया और उनकी कनियों का पति बनाया ; उन्होंने वृद्ध कलि को पुनः युवा बनाया ; उन्होंने विमद के पास रथ पर बैठाकर कमधु नामकी पत्नी पहुँचायी ; शत्रु को गड़, जिसका दूध देना बन्द हो गया था, उनकी कृपा से फिर दूध देने लगी ; पिता के घर में दुहाये से आक्रान्त घोषा के लिये उन्होंने बूँद दिया ; एक हिंजड़े की पत्नी को उन्होंने हिरण्यहस्त नाम का मन्त्र दिया ; बिष्णु की लड़ाई में कटी हुई टाँग की जगह उन्होंने छोटी की टाँग लगा दी ; परावृज का अभ्यापन और लँगड़ापन दूर कर दिया ; एक बटेर की प्रार्थना करने पर उसे भेड़िये के मुँह से बचा लिया । ऋग्वेद में अपने पिता की एक सौ एक भेड़ों को मारकर एक भेड़िये को तिल दिया था । इस पर क्रुद्ध होकर पिता ने उन्हें अन्धा कर दिया । अश्विनी ने दया करके उनकी आँखें खोली कर दीं । अग्नि सप्तवध्री (सप्तवध्री = सात हिंजड़ा) को एक दैत्य ने जलते कुण्ड में डाल दिया था, उनके उसमें से निकाला : वन्दन को धमकता हुआ सोना दिया । रैम को दुष्टों ने आहत करके हाथ पाँव बाँधकर छिपा दिया था, वह नौ दिन और एक रात पानी में पड़े रहे, अश्विनी ने उनका दुःख दूर किया, दुष्ट के पुत्र सुन्यु समुद्र में गिरे, वहाँ से अश्विन उन्हें सौ बाढ़े के अहात में निकाल ले गये । उन्होंने उनकी अन्तरिक्ष में चलने वाले अहातों में, उड़ने वाली नाव में, और छः घोड़ोंवाले उड़ने वाले तीव्र रथों में रखकर । उन्होंने अन्ये दीर्घतमा की आँखें ठीक कर दीं ।

अश्विनी के वेद-वर्णित कामों की संक्षिप्त सूची है । इसमें है । एक तो कुछ बातें छूट गयी हैं, दूसरे शिव बातों का

लेख है उनका ध्योरा नहीं दिया गया है, पर इससे उनके स्वभाव और चरित्र का अनुमान हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि नैरुक्त इति के अनुसार अश्विनों की और उनके कामों की क्या व्याख्या है ?

अभी तक इनके सम्बन्ध में जो व्याख्याक्रम चलता रहा है उसको सन्त मत कह सकते हैं। इस मत के अनुसार अश्विनों की सप्त यात्राओं का मूल कथानक एक है: आकाश में सूर्य की शक्ति का क्षीणना और वसन्त में उसका फिर स्वर्ण हो जाना। कुछ कथाएँ इस प्रकार मंजारी जा सकती हैं। सूर्य बटेर है जिसको शीतकाल रूपी भेदिया जानने वाला था पर यह बचा लिया गया। च्यवन (च्यु घातु का अर्थ क्षय होना, घटना) सूर्य है जो सर्दियों में, बुढ़ा और शक्तिहीन गया था, वसन्त ने उसे फिर बलवान बना दिया। ऐसे ही कुछ और कथानों का अर्थ निकल सकता है। परन्तु भुज्य की कथा का इस बार कोई अर्थ नहीं निकलता। अग्नि तमस, रेभ, क्रज्राश्व आदि के राखान ज्यों के त्यों रह जाते हैं। पुराने और नये टीकाकार इनकी निधि को सुलझाने में असमर्थ रहे। बर्तिका (बटेरी) के आख्यान का भी अर्थ किया जाता है कि सूर्य रूपी भेदिया उषा रूपी बटेरी को ख डेना चाहता है, उसकी रक्षा की गयी। यदि यह अर्थ मान भी जाय तब भी सूर्य, उषा आदि की सहायता से दूसरे आख्यानों को कोई व्याख्या नहीं हो पाती।

तिलक ने दिखलाया है कि अश्विन-सम्बन्धी आख्यानों में तीन बातें एक होने की हैं और इन्हीं तीन बातों को अब तक के टीकाकार नहीं मिला सके हैं।

पहिली बात तो यह है कि अश्विन अपने कृपापात्रों को प्रायः अन्धकार या अन्धेपन से बचाते हैं। दीर्घतमा अन्धे ये; च्यवन अन्धे; क्रज्राश्व अन्धे ये। अग्नि तमस से निकाले गये; भुज्य जिस जल पड़े ये वहाँ अन्नारम्भणे तमसि—निराधार (बेपैदे के) अन्धकार—जिक है। अब वसन्त मत से यह बात समझ में नहीं आती। जाड़े सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रकाश भी कम हो जाता है, इससे उसे लंगड़ा, काना, रोगी यह सब तो कह सकते हैं पर अन्धा नहीं कह सकते। अन्धापन तो पूर्ण अन्धकार के ही साथ आता है। यदि रात्रियों में नित्य के दिन रात के शगरे को डूँडते हैं, तो भी नहीं आता। सार्यकाल तक बुढ़ा होता होता सूर्य रात में अन्धा हो जाता -

द्वे दूसरे दिन फिर स्वस्थ हो जाता है पर यह बने चौबीस व
समाप्त हो जाती है । यहाँ यह बात नहीं है ।

यही यह दूसरी बात है जिसकी ओर तिब्बत ने ध्यान आकृष्ट
है । भुम्बु तीन दिन और तीन रात तक पानी में पड़े रहे; रैन के
रात और भी दिन बिताने पड़े । ब्रह्मन्त मत के अनुसार रैन या सूर्य
सूर्य का ही नाम है । जापों में सूर्य दक्षिणापन मार्ग से चलता
मकर रेखा तक जाता है । फिर वहाँ से उत्तर को छूटता है । पर दक्षिण
यात्रा के अन्त और उत्तर यात्रा के आरम्भ में गति ऐसी धीमी
जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य वहाँ कुछ दिनों तक
जाता है । पन्चांगों में देखिये तो ऊपर दो तीन दिनों तक दिन म
प्रायः एक ही दिया रहता है । मोक्षमूलर आदि कुछ पाश्चात्य विद्व
कहते हैं कि उन दिनों आयुषों का औचित्य ज्ञान इतना उद्यत नहीं था ।
सूर्य की सूक्ष्म गति को देख सकें । कोई समझता था कि सूर्य तीन
दिन तक टिक जाता है, कोई दस दिन मानता होगा । इसीलिए रैन
दस दिन, भुम्बु तीन ही दिन तक आपन्न रहे । इस व्याख्या के सरो
होने का यही प्रमाण पर्याप्त है कि इसके अनुसार यह मानना पड़ेगा कि
कुछ लोग दो महीने तक सूर्य की गति को नहीं देख पाते थे, वहीं वे
दीर्घतमा के आल्यास का कोई अर्थ न होगा । वह तो दसवें पुग अर्थात्
दसवें मास में बृद्ध हुए थे । परन्तु दो मास तक तो अशिक्षित गँवार भी
सूर्य का लड़ा होना नहीं मानता । तीन महीने में सूर्य मकर
रेखा से विपुवत रेखा पर आ जाता है । अतः यह मत यहाँ ठीक
नहीं लगता ।

ध्यान देने की तीसरी बात यह है कि अदिवनों के साथ जल का
सम्बन्ध है । यह सिन्धुमातरा हैं अर्थात् समुद्र उनके लिये माता समान
है, वह समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं । भुम्बु को उन्होंने जल में से
निकाला है । प्रथम मंडल के ११६ वें सूक्त का ९ वां मन्त्र कहता है।

परावतं नासत्यानुदेयामुच्चावुध्नं चक्रपुर्जिह्वारम् ।
सुरग्रापो न पायनाय राये सहस्राय सृप्यते गोतमस्य ॥

(मरुभूमि में) सहनशील वृत्त करने वाले गोतम की प्यास बुझाने के
हे नासत्य, (चक्रवर्त्य) तुमने दूर से कुम्भां उनके पास भेजा और उसमें
किश कि पेंस ऊपर हो और मुँह नीचे की ओर हो ता कि
पानी गिरता रहे (और गोतम पी सकें) ।

यही जिह्वाकार (नीचे की ओर द्वार वाला) विशेषण उस सप्तबुध (सात पेंदेवाले) समुद्र के लिये आया है जिसको ऋक् ८—४०, ५ के अनुसार इन्द्र और अग्नि ने खोला और जिसके इन्द्र स्वामी हुए । गोमय के प्यासे होने की कथा स्थानान्तर में भी आती है ।

प्रथम मंडल के ८५ वें सूक्त का १० वां मन्त्र कहता है कि गोतम की प्यास बुझाने के लिये मरुतों ने ऊर्ध्व मुनुद्रेवतं—कुपं को ऊपर की ओर प्रेरित किया और ११ वां मन्त्र कहता है कि जिह्वा मुनुद्रेवतं—कुपं को नीचा या देहा प्रेरित किया । ऊँचा वही प्रतीत होता है, चाहे उसे अश्विनों ने कहीं से छोड़ कर भेजा हो, चाहे मरुतों ने । वह ऊपर उड़ कर आया और फिर जिह्वाकार—मुँह नीचे करके—तब हो गया ताकि गोमय अपनी प्यास बुझा लें । इसी से मिछता जुलता बरुणलोक का यह वर्णन है :

अयुध्ने राजा वरुणो घनस्योर्ध्वं स्तूपं वदते पूतदक्षः ।

नीधीनाः स्थिरुपरियुध्न्यपामरमे अन्तर्निहिताः कैतयः स्युः ॥

(ऋक् १—२४, ०)

युद्ध बल वाले राजा वरुण ने अयुध (बिना पेंदे वाले) प्रदेश में रहने हुए तैज के स्तूप को ऊपर की ओर धारण किया । इस ऊपर पेंदेवाले (स्तूप) की किरणों की छिपी हुई हैं नीचे की ओर फैली हुई हैं ।

यह रमण रत्नजा चाहिये कि वरुण जल के अधिष्ठाता हैं । जल के स्वामी वरुण का अधोमुख तेज-स्तूप मरुतों या अश्विनों के अधोमुख हुए से कुछ मिछता जुलता सा प्रतीत होता है और अश्विनों के जल के माय सम्बन्ध की ओर भी पुष्टि के साथ संकेत करता है । कुछ भी हो, तेज और मुग्धु जल से बचाये गये । जल का अर्थ अन्धकार ले लिया जाय और यह माना जाय कि यहाँ सूर्य के अँधेरे में छिप जाने का ज्ञान है तो भी यह समझ में नहीं आता कि सूर्य को लगातार तीन बहोरात्र या दस रात और नौ दिन तक अँधेरे में कैसे घेरा । वसन्त ऋतु के पहिले दिग्विजय में तो पानी बरसने का भी दिन नहीं है । उस समय सूर्य को निरन्तर इतने दिनों तक छिपाने वाला कोई अँधेरा नहीं होता । अतः इन बातों के अनुसार इन आख्यायिकाओं का कोई अर्थ नहीं निकलता ।

अज्ञान और अविज्ञान के आख्यायिकाओं का भी कोई अर्थ इन बातों के अनुसार नहीं निकलता । अज्ञान ने अपने पिता की गी भें

एक घुकी (मादा भेड़िये) को खिला दी । इसपर उनके पिता ने
 अन्धा कर दिया । फिर अश्विनों की कृपा से उनकी आँखें भली
 गयीं । यदि भेड़ का अर्ध दिन और घुकी का अर्ध रात मादा जाय
 वेदों में अन्धेरे के लिये ऐसी उपमा अन्यत्र भी आयी है—तो भाग्य
 का भावार्थ यह हुआ कि एक सौ एक दिन रातों में परिवर्तित हो
 (घुकी के अँधेरे पेट में जाकर तद्रूप हो गये) । कलतः कन्नार अ
 सूर्य अन्धा हो गया अर्थात् छिप गया । फिर अश्विनों ने उसे दृष्टि प्रा
 की अर्थात् १०१ दिन के बाद सूर्य फिर निकला । इस अर्थ में
 आपत्ति यही है कि एक सौ एक दिनों तक लगातार अँधेरे का
 कारण प्रतीत नहीं होता ।

अग्नि की कथा भी भी देखी है । ऋक् १—११९, ८ के अनुसार
 अश्विनों ने उन्हें सौ द्वारवाले पीकायन्त्र गृह से बचाया त्रिमं वै
 की भाग से जलाये जा रहे थे ; ऋक् ९—५०, १० में वह तमस-
 अन्धकार से बचाये गये ; और पौर्वर्षे मंडल के ७८ में सूर्य में
 स्थान कहते हैं कि उनका उद्धार एक वनस्पति—ऐश वा शकरी
 वक्षस—से किया गया । अब यदि इन सब आख्यानों का अर्थ यह
 लें कि सूर्य अँधेरे में या रात में जल गया और फिर कुछ काल के बाद
 उनका सुदृक्कार हुआ, जैसा कि अब तक लोग अर्थ करते रहे हैं, तो
 दो आपत्तियाँ लकी होती हैं । पहिली यह है कि अग्नि को सप्तवभि (सप्त
 द्विजका) क्यों कहा गया है । रात में वह अपनी पत्नी से अलग रहने
 भग्नः कमंडे टिये द्विजके के समान है भग्नः यदि उनको वभि (द्विजका)
 कह दिया जाता तो कुछ उपयुक्तता होगी, पर वह सप्त विशेषण ली
 वृत्ता, वह टीक समझ में नहीं आता । दूसरी आपत्ति यह है कि ऋक्
 ५—७८ में अग्नि यहाँ अश्विनों से आने सुदृक्कारे की प्रार्थना का ही है
 यहाँ छः मन्त्रों के बाद वह बड़ाबड़ा वृद्ध वृद्धी बल कह कहते हैं त्रिजका
 यहाँ कोई प्रसङ्ग नहीं है । उनके बाद यह है :

यथा यानः पुष्करिणीं नर्मितयति सर्वतः ।

यथा ते गन्धे यत्रनु निरैतु दत्तामाश्रयः ॥

यथा यानो यथा धनं यथा समुद्र यत्रति ।

यथा त्वं दत्तामाश्रय शशवेदि जगद्युता ॥

दत्ता मातामृतदायनः कृमानो अधिमान्ति ।

निरैतु जीवो अश्विनो जीवो जीवन्त्या मधि ॥

जिस प्रकार वायु कमलों से मुक्त छालाब को चारों ओर से हिलाना है, उसी प्रकार तुम्हारा गर्भ हिले और दस महीने के बाद निकले ।

जैसे हवा हिलती है, जैसे वन हिलता है, जैसे समुद्र हिलता है, वैसे ही तू, हे दस महीने वाले, (हिल) और जरायु (मिल्ती) के साथ बाहर आ ।

जो कुमार माता (के गर्भ) में दस महीने रहा है वह अपनी जीवित माता के लिये जीवित और अचल बाहर निकले ।

इन मन्त्रों को गर्भस्ताविणी उपनिषद् कहते हैं पर वह बीजा भग्नि के उद्धार की कथा के साथ कैसे मिल गयी यह कोई पुराना टीकाकार नहीं बतला सका । साधन कहते हैं कि यह अपनी पत्नी के शीघ्र प्रसव के लिये प्रार्थना करते हैं । प्रार्थना तो है ही परन्तु हिंजरे को सन्तति कैसे होगी ? और यदि उसकी पत्नी गर्भवती हो भी जाय तो भी वह हम बच्चे की भलाई क्यों चाहने लगा । पत्नी का अर्थ चमड़े का तस्मा भी होता है । इससे सप्तयन्त्रि का अर्थ सात तस्मों से बँधा हुआ भी किया जाता है । पहिले तो इस अर्थ के ठीक होने में सम्देह है क्योंकि भग्नि के इस प्रकार धोँधे जाने का कहीं उल्लेख नहीं है न उनके इस बन्धन से मुक्त किये जाने का कहीं जिक्र मिलता है । फिर यदि यह बात भी मान ली जाय तब भी तो यह गर्भस्ताव की बात इस स्थल पर अभाव-पत्रिक ही रहती है ।

विल्क कहते हैं कि आर्यों के भुवनिवास की बात ध्यान में रखने से यह सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । वहाँ सूर्य कहीं कहीं एक दिन रात अदृश्य रहता है, कहीं तीन दिनरात, कहीं ती-द्वय दिनरात, कहीं भी दिन-रात । अतः सभी कथाएँ यद जाती हैं । अन्तरिक्ष के दिव्य जल के समुद्र में सूर्य अपने अदर्शन काल में निमग्न रहता है, इसीमें से उसका उद्धार होता है । अदर्शन काल में उसको अन्धा कहना अनुचित नहीं है । भग्नि की कथा भी सुबोध हो जाती है । सूर्य का ही नाम भग्नि है । सात किरण वाला (सप्तरश्मि), सात घोड़ों वाला (सप्ताश्व) आदि सूर्य के नाम हैं ही, उसी प्रकार उनको यन्त्रि (हिंजरे) का रूप देकर सप्तयन्त्रि कहा है । वह दस महीने तक तो गर्भ में रहता है, उन दिनों देल पड़ता है, फिर गर्भ से निकलते ही विकृति की ओर चला जाता है, अदृश्य हो जाता है । यह भुव प्रदेश के उभय प्राग्न की वन है जहाँ दस महीने उँजाला और दो महीने धँधेला रहता है । इन दोनों की ओर बेर में कई जगह संकेत मिलता है, यथा :

य ईं चकार न सो अस्य वेद य ईं ददर्श हिरगिन्नु तस्मान् ।
स मानुर्योना परिचीतो अन्तर्बहुप्रजानिर्कृतिमाविशे ॥

(ऋक् १—११२, ३२)

घाँमें पिता जनिता नामिरत्र धन्धुमेंमाता पृथिवी महीयम् ।
उत्तानयोश्चम्वोयोनिरन्तरत्रा पिता दुदितुर्गर्ममाधात् ॥

(" — " , ३३)

जिसने उसकी बनाया [या उत्पन्न किया] उसको नहीं जानता, जिसने उसको देखा था, उससे वह छिपा हुआ है । माना की बुद्धि से पिता हुआ बहुत सन्तान उत्पन्न करके, वह निरुक्ति की बला गया ।

यु मेरा पिता है, मेरा उत्पत्ति स्थान यही है । भूनाम मेरा धन्धु है, पृथिवी मेरी माता है । पिता ने खड्गी के गर्भ को दोनों उत्तान धन्धुओं—चौबे कटोरी के—बीच (पृथिवी और आकाश के बीच में) बुद्धि में धारण किया ।

इसका तात्पर्य यह निकला कि पृथिवी और आकाश के बीच में जो अन्तरिक्ष है वह माँ की वह कोख है जिसमें सूर्य रूपी गर्भ रहता है । गर्भ से निकल कर वह अदृश्य हो जाता है, अतः जो उसे जानने थे वह (भव) नहीं जानते, जो देखते थे वह (भव) नहीं देखते । दूसरी जगह आया है :—

कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा विभर्ति न ददाति पित्रे ।
अनीकमस्य न मिनज्जमासः पुरः पश्यन्ति निहितमरती ॥

(ऋक् ५—२, १)

युवती माता आहत कुमार की छिपाकर रखती है, पिता को नहीं देती । लोग उरका धीयमाण मुँह नहीं देखते किन्तु अरमणिक स्थान में छपने रक्खा देखते हैं ।

सायण ने इस मन्त्र के साथ रथ को पहिया से घायक एक राज-कुमार का उपाख्यान दिया है ।

अस्तु, इन सब बातों में तिलक बही भ्रुव प्रदेश के सूर्य के धिप जाने का संकेत पाते हैं । गर्भस्त्राविणी उपनिषद् के धारे में यह करते हैं कि अग्नि रूपी सूर्य स्वर्ध अपने प्रसव की बात कर रहे हैं । वह लक्ष्मी की पेटों में बन्द हैं या अन्तरिक्ष रूपी मातृकुक्षि में दम महीने तक

रहने के बाद अर्थात् दस महीने के निरन्तर दिन के बाद अब उससे छुटकारा चाहते हैं और अदृश्य होना चाहते हैं ।

अब यदि दूसरे किन्हीं प्रमाणों से आर्यों का ध्रुव प्रदेश में रहना सिद्ध होता तो तिलक की इन कल्पनाओं में भी कुछ सत्य होता परन्तु हम निम्नलिखित अर्थात् में देख आये हैं कि वैदिक आर्यों के सप्तसिन्धु से कहीं बाहर रहने का प्रमाण नहीं मिलता । अश्विनों की कथाओं के लिये भी इतनी दूर जाना अनावश्यक है । पहिले तो रेव भी भुगु की कथापू, ऐतिहासिक भी हो सकती है । किसी का समुद्र में तीन दिन-रात या भी दिन रात तक पड़े रहना और फिर छुटकारा पा जाना कोई सम्भव बात नहीं है । प्रत्येक आख्यान का दूसरा अर्थ ढूँढना शक्य है । परन्तु यदि निरुक्ति करनी ही हो तो सप्तसिन्धु से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है । यहाँ के तत्कालीन चारों ओर के समुद्र और यहाँ की तत्कालीन वर्षा सारा अर्थ समझा सकती है । कई दिनों तक बादल का घिरा रहना और फिर सूर्य का निकल आना यहाँ होता ही रहा होगा । हम पहिले देख चुके हैं कि वर्षा का पूरा मान एक सौ दिन का था । इन्हीं दिनों में रात्रिसत्र होते थे, शम्बर के गड़ तोड़े जाते थे । पड़ी बात अज्ञान की एक सौ एक भेदों वाली कथा में कही गयी है । अत्रि सप्तव्रि की कथा भी इसी वातावरण में समझ में आती है । सच तो यह है कि यह यहाँ ध्रुव प्रदेश से अच्छा घटती है । ध्रुव प्रदेश में लगातार दस महीने का दिन कहीं नहीं होता । इस दस महीने में सवेरा और सन्ध्या भी अन्तर्गत है । बार महीने तक यदि लगातार दिन रहा तो प्रातःकाल और सायंकाल में तो सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं रहता । सूर्य इस काल में लंगड़ा और रोगी भी कहला सकता है । बीच में कुछ चीबीस घण्टे के भी अहोरात्र होते हैं, जब सूर्य कुछ काल के लिये अन्ध भी हो जाता है । नीचे उतर कर, जैसे सप्तसिन्धु में, प्रति दिन सूर्य का रात्रि में अदृश्य होता है । दस महीने का सूर्य दो महीने तक घोर वर्षा में प्रायः अलक्ष्य हो जाता है ।

अत्रि की कथा का अर्थ वर्षा में ही ठीक बैठता है । तिलक की कथा में एक दोष है । यदि यह माना जाय कि अत्रि सूर्य दस महीने चमक कर अब गर्म से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होगा कि निर्जलता में चला जाना, अदृश्य हो जाना, अंधेरे से घिर जाना, सूर्य की अभीष्ट था । परन्तु अंधेरे में बढ़ना तो सूर्य के लिये वेदों में बन्दन बताया गया है जिससे इन्द्र उनका उद्धार किया

करते थे । फिर यहाँ यह अपने बन्धन को ही अपनी मुक्ति कैसे कर
 हैं ? वर्षापरक टीका में यह दोष नहीं आता । दम महीने तक वर्षा क
 प्रतीक्षा की गयी है । गडकों ने, या उनके पश्चिन्हानुमारी मनुष्यों ने
 गयामयनम् किया है; दशार्घ्यों का दम महीने यज्ञ हुआ है । बादल आ
 हैं परन्तु उन्होंने सूर्य को घेर कर कैद कर रक्ता है । सौ द्वार क
 पीड़ागृह है, इन द्वारों में से सूर्य की किरणें कुछ कुछ कभी कभी
 निकल आती हैं । उमस है, गर्मी है, तुष (मूमे की भाग) की तरफ है
 जिसमें ताप होती है पर ज्वाला नहीं फूटती । ऐसे समय अत्रि ह
 सूर्य यह प्रार्थना करता है कि हे अश्विनो, जिस वर्षा के लिये दम
 महीने से प्रतीक्षा हो रही है, जो वर्षा दम महीने से गर्म में है, उसे गर्मी
 से निकालो, वृष्टि कराओ । वृष्टि होने से वह घर या लकड़ी का बकम
 जिसमें सूर्य बन्द हो गये हैं आप से आप टूट जायगा, बादल का क्षय
 हो जायगा, सूर्य अर्थात् अत्रि का शुद्धकारा हो जायगा । यही गर्म-
 स्वादिणी उपनिषत् की प्रासङ्गिकता है ।

अश्विनो ने जो वधिमती (हिंजवे की पत्नी) को हिरण्यहस्त नाम
 का लड़का दिया वह भी सरल है । वेदों में उपा कहीं सूर्य की पत्नी
 कही गयी है, कहीं माता । पत्नी रूप से वह रात्रि में या वर्षा के अँधेरे
 में अपने पति से दूर पड़ जाती है अतः उसका पति उसके लिये वधि-
 मती है । परन्तु अश्विनो की कृपा से उसको पुत्र मिलता है । वह उपा
 भी सूर्य ही है । उपा की गोद में सूर्य उदय होता है । लड़के को जो
 हिरण्यहस्त (सोने के हाथ वाला) नाम दिया गया है वह नाम सूर्य
 का ही है । ऋक ६—५०, ८ में सविता (सूर्य) को हिरण्यनाभि (सोने
 के हाथ वाला) कहा है । पाणि और हस्त शब्द सूर्य की सुवर्णी
 किरणों के लिये ही आये हैं ।

गोतम का आख्यान भी यहीं घट सकता था । गोतम रूपी सूर्य
 प्यासे थे । गोतम का अर्थ हुआ प्रकाशमय । अश्विन एक कुँआ कहीं
 से उठा लाये । उसका पेंदा ऊपर था और मुँह नीचे । उससे पानी
 गिरा । गोतम की प्यास बुझ गयी । सायब्य यह है कि अश्विनो की
 कृपा से बादल छा गये । उनसे जल गिरा । लोगों की प्यास बुझ गयी,
 टण्डक फूल गयी ।

सारांश यह है कि अश्विनो से सम्बन्ध रखने वाले आख्यानो से
 यह बात सिद्ध नहीं होती कि आर्य लोग कभी भुव प्रदेश में रहते थे ।

उन्नीसवाँ अध्याय

वैदिक आख्यान

(ग) सूर्य का पहिया और विष्णु के तीन पद

वेदों में इन्द्र प्रायः सर्वत्र ही सूर्य के मित्र के रूप में दिखलाये गये हैं। वह ऋषि आदि असुरों को मार कर सूर्य की रक्षा करते हैं। राघु एक भाष्यकार इसके विरुद्ध मिलता है। उसमें ऐसा कहा गया है कि इन्द्र ने सूर्य के रथ का पहिया चुरा लिया। यों तो कहीं सूर्य के रथ को सात पहियों वाला भी कहा है परन्तु प्रायः उसमें एक पहिया होने का ही वर्णन मिलता है। अधिक से अधिक दो पहियों के होने का संकेत है। अब यदि दो पहियों में से एक निकाल दिया जाय तो रथ की गति तो बिगड़ जायगी। वह चलेगा पर सुइकता हुआ, बहुत धीरे और अनिश्चित चाल से। यदि एक ही पहिया हो और वह निकाल लिया जाय तब तो रथ खड़ा हो जायगा। अतः इन्द्र ने सूर्य को यदि रोक नहीं देता तो उसकी चाल धीमी तो कर ही दो। ऐसा इन्द्र ने क्यों किया? यह कहा गया है कि सूर्य के पहिये से इन्द्र ने असुरों को मारा। एक ४-२०, ४ में कहा है मुवाय इन्द्र सूर्यम्—इन्द्र ने सूर्य को चुराया। यहाँ सूर्य का अर्थ भाष्यकारों ने सूर्यचक्र अर्थात् सूर्य के रथ का पहिया ही किया है। यह चोरी कब और क्यों हुई उसका वर्णन यह है:

स्यं कुत्सेनामि शुष्णमिन्द्रानुषं युध्य कुयव गविष्टी।

दश प्रपित्ये अध सूर्यस्य मुवाय चक्रमविवे रपांसि ॥

(ऋक् ६—२१, २)

हे इन्द्र, गउओं के लिये लड़ाई में तुम अशुष और कुयव शुष्ण के साथ ही और से लड़ो। तुमने सूर्य का पहिया 'दश प्रपित्ये' चुराया है और भाष्यकारों का विनाश किया है।

इस मन्त्र की व्याख्या में अशुष और कुयव को वृषभ भी ले सकते हैं। उस दश में कुस के शुष्ण, अशुष और कुयव तीन विरोधी हुए। अथवा अशुष और कुयव शुष्ण के विरोध माने जा सकते हैं।

अनुप का अर्थ है बलवान्, सर्वप्राही और कुयव का अर्थ है संतोषी ।
 सदे अष्ट का शत्रु । शुष्क का तो कई जगह जिक्र आया है । इसका
 अर्थ सर्वत्र सूखा—वृष्टिका अभाव—लिया गया है । अब रही का
 दशप्रपित्ये की । सायण ने इसका अर्थ ठीक नहा दिया है । उन्होंने दश
 का अर्थ किया है दैस लिया, काट लिया और प्रपित्ये का अर्थ किया है
 लड़ाई में । अर्थात् इन्द्र ने लड़ाई में शुष्क को काट खाया, मार डाला
 परन्तु प्रपित्ये शब्द वेद में अन्यत्र भी आया है । स्वयं सायण ने
 वहाँ दूसरा अर्थ किया है, जैसे,

मम त्या सूर उदिते यम मध्यन्दिने दिपः ।

ममप्रपित्ये अपिशर्य रेघसया स्तोमास्तो मधुरसतः ॥

(ऋ० ८—१, १९)

यहाँ प्रपित्ये 'उदिते' और 'मध्यन्दिने' के साथ आया है और इन
 तीनों का अर्थ किया गया है 'अन्त में', 'आदि में', और 'मध्य में' ।
 दूसरी जगहों में भी प्रपित्ये का अर्थ 'अन्त में' होता है । अतः दश प्रपित्ये
 का अर्थ होगा आदिसे दशके अन्त में । हम वाक्य का कोई तात्पर्य उनकी
 समझ में नहीं आया इसलिये सायण ने तोषफोदकर दश और प्रपित्ये
 को अलग किया और प्रपित्ये का अर्थ 'बुद्ध में' दिया । अब तिरुक् के
 अनुसार तो इस मन्त्र का अर्थ यह हुआ कि इन्द्र ने शुष्क आदि अनुपों
 के विरुद्ध कुत्त की महाबलता की और सूर्य के पहिये की गुराडर दम
 मर्द्दने के अन्त में आरुद्राओं को दूर किया । चूँकि कहीं कहीं सूर्य
 के पहिये और कहीं कहीं सूर्य का उल्लेख है अतः यह कह सकते हैं
 कि इन्द्र ने सूर्य को गुरा डिया अर्थात् अरुद्र कर दिया । यह दम
 मर्द्दने के अन्त में सूर्य का अरुद्र होना ध्रुव प्रदेश में हो ही सकता है ।

परन्तु हम अर्थ में दो कष्ट होते हैं । माना कि सूर्य दम मर्द्दने में
 कुल हो गया पर हमने शुष्क कैसे मारा ? क्या ध्रुव प्रदेश में हो जाने
 की दम में असक्त होती है ? क्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ
 चमत्कारों भूत भी आदि हैं । फिर अब सूर्य का कोष हो क्या हो
 कुछ नहीं भर सकता । इन दिनों कभी भी नहीं होगी, शुष्क को कौन
 मारता रहेगा, सब कोशों को आरुद्र कैसे दूर होगी ? पर इन्हीं
 दमका अर्थ यह किया जा सकता है कि दम मर्द्दने तक सूर्य का वह
 प्रसक्त स्थिति रही थी, कोष कह में थे । हम दश में इन्द्र ने सूर्य के
 दम को गुरा का सूर्य को (कदमों से दैककर) अरुद्र कर दिया ।

॥ प्रकार शुष्ण सारा गया, सूखा दूर हुआ, लोगों की आपदा दूर हुई ।
 ॥ व्याख्या की पुष्टि इस बात से भी होती है कि दशम मण्डल के
 १२वें सूक्त के ५वें मन्त्र में कहा है कि संवर्गं भगवा सूर्यं जघत्—
 इन्द्र ने संवर्ग—वृष्टि को रोकनेवाले—सूर्य को जता । यह भी ध्यान
 रखना चाहिये कि शुष्ण से जो छटाई हुई थी वह गविष्ट—गडबडों के
 लिये—भी । तो का अर्थ जलधारा प्रसिद्ध है । यह अर्थ यहाँ घटता है ।
 तिलक के अनुसार टीका करने से न तो यह अर्थ घट सकता है न तो
 ॥ प्रकारा भर्ष घट सकता है क्योंकि सूर्य के अदृश्य हो जाने पर
 प्रकाश मिटने के स्थान में लुप्त हो जायगा ।

विष्णु के तीन पदों की कथा पुराणप्रसिद्ध है । असुरराज बलि ने
 इन्द्र से स्वर्ग का राज्य छीन लिया था । बलि की दानवीरता प्रसिद्ध
 थी । विष्णु उनके यहाँ बौने माहृण के रूप में आये और उनसे तीन
 पद भूमि मांगी । बलि ने देना स्वीकार किया । विष्णु ने दो पाँव में
 भूमेक और छुलोक नाप लिया । तीसरे पाँव में बलि को अपना शरीर
 देना पड़ा । कलतः वह पाताल में जा बसे और इन्द्र को फिर अपना
 राज्य मिल गया । विष्णु ने यह वामन रूप इन्द्र की सहायता करने के
 लिये धारण किया था ।

यह पौराणिक कथा एक वैदिक आख्यान का विस्तारित संस्करण
 है । यह आख्यान इस प्रकार है :—

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यन्ते । इन्द्रस्य युज्यः सता ॥
 (ऋक् १—२२, १९)

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । समूढमस्य पांसुरे ॥
 (ऋक् १—२२, १०)

धीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा मदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् ॥
 (ऋक् १—२२, १८)

विष्णु के कर्मों की देखी जिनके द्वारा व्रजमानादि व्रतों का अनुष्ठान
 करते हैं । विष्णु इन्द्र के योग्य सत्ता हैं । इस (सारे जगत् पर) विष्णु
 बने । (उन्होंने) त्रिधा पाँव रक्खा । उनके भूल से भरे पाँव हैं (वह
 धरा बगल) टैंक मथा । अजेय, (जगत् के) रक्षक, विष्णु तीन पद बने,
 धर्मों को धारण करते हुए ।

विष्णु के इन्द्रसत्ता होने के कई उदाहरण आये हैं। गउत्रों उद्धार में तथा असुरों से लड़ने में उन्होंने बराबर इन्द्र का साथ दिया है। उन्होंने यह तीन पाँच भी इन्द्र के ही कहने से रखे, क्योंकि क ४—१८, ११ कहता है :—

अथाग्र्योद्वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्त्सखे विष्णो वितरं विक्रमस्य ।

अथ वृत्र को मारते हुए इन्द्र ने कहा, हे सखे विष्णु, बड़े बड़े पद रखो। वितरं विक्रमस्य का शाब्दार्थ यही है। यहाँ क्रमस्य जो मित्र पद आया है वह भी ऊपर के मन्त्रों के विक्रमे का सहायी है। परन्तु सायण ने भाष्य में 'यद्दे पराक्रमी हो', ऐसा अर्थ किया है। अस्तु, यह वह तीनों पद कहाँ रखे गये ? एक मत तो यह है कि विष्णु ने पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश में पाँच रखता ; एक दूसरा मत है कि पहिले पाँच समारोहण (उदयाचल) में, दूसरा मध्य आकाश (विष्णुपर) में और तीसरा गयशिरस (अस्ताचल) में रखा गया। तीसरा मत यह है कि विष्णु पृथिवी पर अग्नि रूप से, अन्तरिक्ष में वायु रूप से और आकाश में सूर्य रूप से वर्तमान हैं। इन सब मतों में यह ध्यति निकलती है कि विष्णु सूर्य का ही नाम है। पुराणों में भी विष्णु की गणना बारह आदित्यों में है। अब देखना यह है कि विष्णुरूपी सूर्य का यह पदसम्भार प्रति दिन होता या या साल में एक बार। क १—१५५, ६ में कहा है—

चतुर्भिःसाकं नयति च नामभिश्चक्रं न वृत्तं द्यतीरपीविपत् ।

इसमें विष्णु के एक चक्र घुमाने की बात कही गयी है पर उस चक्र की घनावट को कई प्रकार से समझा जा सकता है। सायण कहते हैं कि 'चतुर्भिः साकं नयति च नामभिः' का अर्थ है चौरानवे नामों बाधा और चौरानवे की संख्या यों पूरी करते हैं: १ संवत्सर, २ जयन्त, ५ ऋतु, १२ मास, २४ पक्ष, ३० अहोरात्र, ८ घाम (पहर), १२ रात्रि। तिलक कहते हैं कि इसका अर्थ है 'बार नाम वाले मन्त्रों घोंड़ी बल' अर्थात् ३६० घोंड़ी बाला। यों तो दोनों प्रकार से वर्ष और इसके विभागों का ही बोध होता है और विष्णु का सूर्य से अभेद पुष्ट होता है परन्तु सायण के किये हुए अर्थ में सीधामात्र अधिक प्रतीत होती है। किसी प्रकार चौरानवे की संख्या का देना दूसरी बात है पर जब दिनों तो रात्रियों की अवस्था मछनों का अधिक व्यवहार होता था। उनकी

लिया २० का अन्तर्भाव क्यों नहीं हुआ ? अस्तु, उभयतः यह बात मेली कि विष्णु ने वर्ष रूपी चक्र को घुमाया । यदि इससे यह मान लिया जाय ॥ यह नवीन उनके संक्रमण का ही है तो यह मानना गलत कि इनका पदसंचार भी साल में एक बार होता था । तब एक तो यह भी निश्चित ही है कि एक पाँच तो उस जगह और उस समय का होगा जहाँ और जब इन्द्र की असुरों से लड़ाई हुई । यह लड़ाई तिलक के अनुसार भूमंडल के नीचे उस प्रदेश में हुई थी जहाँ सूर्य १३ प्रदेश से अदृश्य होकर छिप जाता है । वहाँ भँवरे का स्थान था । तब विष्णु का तीसरा पाँच वहाँ पड़ा । यह तीसरा पाँच या अर्थात् वर्ष का तीसरा भाग था । दो पाँच अर्थात् आठ महीने ऊपर पड़े, एक १३ अर्थात् चार महीने पृथिवी के नीचे । यह भुव प्रदेश का आठ होने का दिन और चार महीने की रात हो गयी । तिलक अपने इस तथे की पुष्टि इस बात में भी पाते हैं कि पुराणों के अनुसार विष्णु चार हीनों तक क्षीरसागर में शेषशय्या पर सोते हैं । वृत्र को वेदों में दि—सर्व—कहा भी है ।

यदि यह बात दूसरे प्रमाणों से सिद्ध होती कि वृत्र और इन्द्र का यह युद्ध भी नीचे कहीं हुआ था तो निस्तन्वेद यह आख्यान भी उसी तथे की पुष्टि करता पर हम देख चुके हैं कि यह लड़ाई वर्षों में हुई । तब यही मानना ठीक लीजता है कि तीसरा पाँच वर्षों में पड़ा । विष्णु १३ की शपथ पुराणों में बतलाया गया है वह तो वर्षों के आनुमांस में होता है । कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को वह उठ बैठते हैं । तिलक इसे है कि पहिले यह शयन हेमन्त में होता था, फिर पीछे से जब सूर्य लोग भुव प्रदेश से मत्स्यसिम्बध में आये तो उनके देशकाल के अनुसार अपने काल विभाग को बदलना पड़ा और उनके जातियों और भूमिक वर्षों का समय भी बदल गया । इसी प्रकार विष्णु-शयन हेमन्त होकर वर्षों में और उनकी प्रबोध वसन्त से शरत् में चला आया । शक्य है यह बात ठीक हो पर किसी पुष्ट प्रमाण के अभाव में मैं इसे मानने में असमर्थ हूँ ।

विष्णु का एक नाम त्रिविध है । यह नाम त्रुसिद्धार्थ—निन्दा-मह—माना जाता है । वारक ने इसको अपना अर्थ देने का प्रयत्न किया परन्तु भाषा में व्यवहार ज्यों का त्यों रह गया । हमका अर्थ दिया जाता है शेष इत्य निर्वोचितः—पुरव की शुभ इन्द्रिय की शक्ति का हुआ । विष्णु का सूर्य से अभेद मानकर हमारी व्याख्या की जानी

है अप्रतिपत्तरदिमः—जिमड़ी किरणें साक न हों । यह कहना मत
 पड़क है कि यह अर्ध ध्रुव प्रदेश के छिपे सूर्य के लिये भी लग सकता
 है और वर्षा में बादलों से चिरे हुए सूर्य के छिपे भी । पर वर्षा में
 अरपुट—भापे प्रकट भापे छिपे—सूर्य के छिपे कुछ अधिक ठीक वर्ण
 है क्योंकि ध्रुव प्रदेशों में सूर्य ढँका नहीं प्रत्युत अविद्यमान रहता है ।

तिलक को कई पौराणिक कथाओं में भी वैदिक आख्यानों की भाँति
 और फलतः धुवनिवास की भीनी स्मृति मिलती है । शंकर के पुत्र कुन्त
 (रुद्र) का माता के गर्भ के बाहर जन्म लेना, अलग फँका रहना, कि
 बड़े होने पर असुरों के विरुद्ध देवसेना का नायकत्व करना, राघव का दश-
 शीर्ष और राम के पिता का दशरथ होना, यह तथा कई अन्य कथाएँ उनका
 ध्यान उसी ओर खींचती हैं । इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि बहुत सी
 पौराणिक कथाएँ वैदिक आख्यानों से बड़ा घटाकर बनी हैं और इनमें
 आर्यों की सैकड़ों पीढ़ियों की स्मृतियाँ गणसम्भव सुरक्षित हैं । पुराणों के
 सम्बन्ध में लोग का विशाल क्षेत्र प्रायः अदृष्टता पड़ा है । सम्भव है एक दिन
 उनसे तिलक के मत की या किसी अन्य मत की पुष्टि हो जाय पर अब तक
 जो सामग्री प्राप्य है वह तो हमको सप्तसिन्धु से बाहर जाने की अनुमति नहीं
 देती । जब वैदिक तपास्थान ही ध्रुव प्रदेश में आर्य निवास का समर्पण करते
 नहीं प्रतीत होते तो पौराणिक कथाओं के अर्थ को तोड़ मरोड़ करना अर्थ है ।

वीसवाँ अध्याय

दूसरे देशों की प्राचीन गाथाओं से प्रमाण

वर्णन वैदिक आर्यों के आदिम निवास का पता हम उनके मूल गेय वेद में ही ढूँढते हैं और जो कोई मत इस विषय में हमारे सामने लाता है उसको वेदों की ही कसौटी पर कमते हैं फिर भी और जहाँ भी हम सम्बन्ध में कोई संकेत मिलता हो उसही ओर से भोज नहीं कर सकते। पारसियों और वैदिक आर्यों का तो ऐसा सम्बन्ध था कि अवेस्ता में मिलने वाले प्रमाणों का विशेष महत्त्व है। विछले मन्त्रों में वैदिक आर्यों के साथ साथ हमने अवेस्ता में के भी कई मन्त्रों को मिलाया है। वही कथाएँ हैं, वही नाम हैं, वही देव का समुह और समुह का देव हो गया है। वह कथाएँ उस समय की संस्कृतियाँ हैं जब आर्य उपजाति की यह दोनों शाखाएँ एक साथ रहती थीं। मैं इस प्रकार की एक और कथा दूँगा जो कुछ अंशों में गद्यों के उद्धार की कथा से मिलती है। तिलक ने इसको प्रमाण के रूप में देा भी किया है।

अग्नीष और तिरिष्य की लड़ाई पुरुकश समुद्र में हुई। वैदिदाद के २१वें सर्ग में पुरुकश का वर्णन है। जिस प्रकार वेदों में जल और प्रकाश का गहिरा सम्बन्ध माना गया है वहाँ तक कि एक ही गो शब्द का दोनों के लिए प्रयोग होता है वैसे ही अवेस्ता में भी प्रकाश और जल का एक ही श्रोत माना गया है। जल की आद्वान करके ध्ये मन्त्र में कहा गया है—“चूँकि पुरुकश समुद्र जलों का भण्डार (एकत्र होने की जगह) है, तुम उठो, अन्तरिक्ष मार्ग (वायु मार्ग) से ऊपर जाओ और पृथिवी पर नीचे उतरो; और अन्तरिक्ष मार्ग से ऊपर जाओ। उठो और बढ़ते चलो, तुम, जिसके उदय और वृद्धि में मधुरमाद ने अन्तरिक्ष मार्ग बनाया।” चूँकि प्रकाश और जल का सम्बन्ध है और पृथिवी पर प्रकाश सूर्य, चन्द्र और तारों से आता है इसलिये यह मन्त्र तीन बार पढ़ा जाता है और जल का आद्वान चारों सूर्य, चन्द्र और तारों के साथ किया जाता है। तिलक ने अपने उस मत की पुष्टि पाते हैं कि आर्य लोग पृथिवी के चारों

दिव्य जलवासाओं का अस्तित्व मानते थे। पारसी लोग किसी ऐसी बात को मानते हों या न हों पर इस मन्त्र से तो किसी दिव्य जल वाले समुद्र का पता नहीं चलता। इसमें वही इन्द्र और इन्द्राणी की कथा है और यह लड़ाई बादलों के बीच में हुई है। पुराण वहीं प्रतीत होता है। जलों का नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना सामान्य भौतिक दृष्टिकोण है, इसको समझने के लिये दिव्य जल को कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भौतिक जल और बादल का प्रसंग है, इस बात की पुष्टि हमी जर्जर के २२ मन्त्र से होती है। वह इस प्रकार है : "हे पवित्र प्ररधुरत्र, तू इस प्रकार कहो 'आओ, बादलो, चलो आओ, आकाश में वायु में से, पृथिवी पर, हमारी दूरी के द्वारा, लाखों दूरों के द्वारा।'" यहाँ प्रत्यक्ष ही बादलों से जल गिरने की बात है। जब बुढ़कास जलों का भण्डार था तो वह भी मेघ हुआ और अमुरों और देवों का संग्राम वहीं बादलों में ही हुआ होगा। अतः ही अनुमार अल्लुर्जी या हरबर्जिती नाम का एक पहाड़ पृथ्वी के चारों ओर है। हमारे यहाँ भी लोग उदयाचल और अस्ताचल नाम के पहाड़ों का शिखर करते हैं। तिलक त्रिन दूसरे प्रमाणों को पेश करते हैं कि जो मेरी समझ में उनके मन की पुष्ट नहीं करते। प्ररधुरियों (रितों) के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्होंने अग्निमैत्र्यु की पुष्टता को नष्ट किया त्रियसे न तो जल का बढ़ना बन्द हुआ न ओषधियों का बढ़ना बन्द हुआ। यहाँ भी किसी दिव्य जल के बढ़ाव की कथना का मत अनाप-रिक्त है, पौषों के बढ़ने की बात से तो और भी भौतिक जल का बोध होता है। बेन्दिदाद के ५वें और ८वें जर्जर में अन्वेष्टि करने का विधान बखटाया गया है। प्ररधुरत्र पृथ्वी है कि यदि हवा चल रही हो या नहीं चल रही हो या पानी बरस रहा हो और उस समय कोई घर जल की कथा दिया जाय। ५वें जर्जर में वह प्रथम इस प्रकार है : "हे भौतिक जल के लच्छा, पवित्रात्मन्, यदि तूमी बोल चुकी हो और जल का गन्ना हो, तो मगर के टङ्गक क्या करो ?" ८वें में प्रश्न का क्रम यह है : "हे भौतिक जल के लच्छा, पवित्रात्मन्, यदि मगर के टङ्गी टङ्गक के घर में नष्ट हुआ या मनुष्य मर जाय और उस समय कभी बारिश हो या बारिश न हुई हो या हवा बह रही हो या अनेक छाने टङ्गी टङ्गी त्रियसे मनुष्य और पशु प्राणी मूल जाते हैं, तो मगर के टङ्गक क्या करो ?" मरुतबाद ने उत्तर दिया : "अन्वेष्टि घर में, चरों के अन्वेष्टि बरस में, सुदों के लिये लोच छोटे घर बनाने चाहिये।" प्ररधुरत्र ने दृष्टः "हे

भौतिक जगत् के स्रष्टा, पवित्रात्मन्, मुर्दों के यह घर ! कितने बड़े हों ?”
 भद्रमात्र ने उत्तर दिया “धर्म के अनुसार मुर्दों के घर इतने बड़े होने
 चाहियें कि यदि वह पुरुष (मृतपुरुष, जीवितावस्था में) खड़ा हो और
 अपने हाथ पाँव फैलाये तो उसके सिर या हाथ या पाँव में छोट न
 लगे। और उस मृत शरीर को वहीं पड़े रहने देना चाहिये दो रात, तीन
 रात या एक महीने तक, जब तक कि चिदियां उड़ने लगें, पीछे उगने
 लगें, जल बहने लगे और वायु पृथिवी पर से जल को सुखा दे।” इसके
 बाद शव को समाधिस्थल पर ले जाने का आदेश है। अब तिलक का
 बटना है कि शव को एक रात, तीन रात या एक महीने तक बन्द
 रहना भुव प्रदेश की स्मृति है अहाँ सूर्य कभी कभी एक दिन के लिये
 और कभी इससे भी अधिक समय के लिये अदृश्य हो जाता है। मुझे
 यह बात नहीं ज्ञाती। वहाँ उन सभी अवस्थाओं के लिये विधान है
 जो सम्भवतः लोगों पर आ सकती थीं। आँधी चलना, पानी बरसना,
 शरत् पड़ना, रात का भँपेरा छा जाना, यह सभी बातें सप्तसिन्धव और
 ईरान दोनों देशों में हो सकती थीं। इनमें से कोई विपत्ति तो कुछ घंटों
 में ही टल जाने वाली है, इसीलिये एक रात का विधान है परन्तु गहरी
 से गहरी बर्षा और घोर से घोर तुफानपात में भी एक महीने या इससे
 अधिक काफ़ी तक भँपेरा छाये रहने और आना जाना बन्द रहने की
 सम्भावना नहीं हो सकती। इसीलिये एक महीने की बात कही गयी है।
 यदि भुव प्रदेश के लिये विधि बनायी गयी होती तो चार पाँच महीने
 एक का प्रबन्ध होता। हवा के द्वारा पानी का सुखाया जाना, चिदियों
 का उड़ना, पीपों का उगना यह सब बातें भी या तो वर्षा से सम्बन्ध
 रखती हैं या भुव प्रदेश के नीचे के देशों की सदियों से। दिन दिनों
 तिलक के अनुसार आर्य लोग भुव प्रदेश में रहते थे जब दिनों तो वहाँ
 शिरवस्तु था। इस बारहमासी बसन्त में पीपों का उगना या चिदियों
 का उड़ना कभी कादे को बन्द होता होगा, चाहे सूर्य के दर्शन हों या न
 हों। कात्र जब कि वहाँ कहीं सदा पड़ती है और चारों ओर बर्फ़ जमी
 रहती है तब भी जो चिदियाँ उत्तर दक्षिण के भुव प्रदेशों में पायी जाती
 हैं वह आदों के महीनों में बराबर सोती नहीं रहती।

मतः यह प्रमाण तो पर्याप्त नहीं है। इनसे यह कदापि सिद्ध नहीं
 होता कि आर्यों का मूलस्थान कहीं भुव प्रदेश में या परन्तु इस बात को
 हमने धरणीकार नहीं किया है कि सप्तसिन्धव छोड़ने के बाद प्रवासी
 आर्यों की एक शाखा कुछ काल के लिये स्पष्ट भुव प्रदेश में रही हो

जब वह प्रदेश बसने के योग्य नहीं रह गया तो यह लोग घूमते फिर ईरान पहुँचे होंगे । इसका वह तात्पर्य भी नहीं है कि ईरान में रहने वाले सभी आर्य ऐर्यन बीजों में रहनेवालों के ही वंशज हैं । सम्भव है भारत छोड़कर एक शाखा सीधे ईरान पहुँची हो, दूसरी बकर कट कर आयी हो । वेमा इतिहास भी मिलता है कि ईरान में प्रचलित धर्म का संस्कार उन मग पुरोहितों के द्वारा हुआ जो वहाँ उत्तर पश्चिम सासानी नरेशों के समय में आये । उस समय भी ईरान का धर्म उर्ध्व वंग का था पर न तो उसका कर्मकांड ठीक था, न दार्शनिक विचारों का कुछ ठीक रूप था, न उपासनाविधि सुस्पष्टस्थित थी ।

मग अपने साथ धर्म का परिष्कृत रूप लाये और वहाँ ईरान में राजाभय पाकर चल गया । ईरान की प्रचलित भाषा पहलवी थी जो आत्रकल की ईरानी या फारसी का पूर्वरूप थी । मग अपने साथ जो भाषा लाये वह जेन्द थी । जेन्द, पहलवी, संस्कृत सभी एक ही कुटुम्ब की भाषाएँ हैं पर जेन्द संस्कृत के अधिक निकट है । इससे यह अनुमान होता है कि मगों के हाथों अवेस्ता को आर्य उपजाति की उपशाखा के संस्मरण मिले जो ध्रुव प्रदेश में प्रवास कर चुकी थी ।

पारसियों के अतिरिक्त अन्य लोगों की पुरानी गाथाओं में कई बातें ऐसी हैं जो वैदिक आख्यानो से मिलती जुलती हैं । यूनानियों में प्रमात को हेर्मास (उपस्) कहते थे । लैट लोगों में उसे दिप्योदुक्ते (विशेष बुद्धि) कहते थे और वेदों की भाँति इस शब्द का बहुवचन में भी प्रयोग होता था । यूनानियों तथा आयरलैंड वालों में ऐसी कथाएँ हैं जिनमें एक ही स्त्री के लिये दो व्यक्ति लड़ते हैं और दोनों छः छः महीने के लिये उसके शरीर के भोक्ता होते हैं । इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि कभी छः महीने तक दिन और छः महीने तक रात होती थी । यूनानी ऐसा मानते थे कि हेर्मास (सूर्य) के साथ ३५० बील और ३५० भेड़ें थीं । इसका तात्पर्य यह निकाला जाता है कि कभी वह लोग ३५० दिनों का वर्ष मानते थे । आयरलैंड का एक आख्यान है कि कॉडोवर को फ्रेडेल्म नाम की एक सुन्दर कन्या थी, जिसके एक से एक कमरोंवा नौ शरीर थे । कुकुलेन एक अवतारी पुरुष थे । वह पश्चिम की ओर से आक्रमण करनेवाले सन्तु का सामना करने के लिये आगे बढ़े परन्तु सार्यकाल के समय एक गुप्त स्थान को चले गये जहाँ फ्रेडेल्म पहिले ही पहुँच गयी थी । उसने वहाँ एक स्नान कुण्ड तैयार कर रखा था । इसमें नहाने से कुकुलेन भागी युद्ध में विजयी होने के योग्य हो गये ।

दुनियाँ में ऐश्विनी एक देवकथा थी। उसके भी भी शरीर थे। निकल
 होइ नौ-वाली संख्या में वही कारण देव पड़ते हैं जो नग्यों से नौ
 महीनों तक चल करते थे, अर्थात् किसी समय नौ महीने का दिन
 होता था। हम की एक कथा है कि एक समय एक चूना बूढ़ी रहते थे।
 उनके तीन लड़के थे। दो तो समझदार थे पर सोमराजिमका नाम
 मायन था पागल सा था। जिस देव में आश्रयन रहता था वहाँ कभी
 देव न होता था। बराबर रात रहती थी। यह एक साँप की करनी
 थी। आश्रयन ने इन साँप को मार डाला। तब वहाँ बारह सिर वाला
 एक सर्प आ गया। आश्रयन ने उसके भी मार डाला और सिरों को नष्ट
 कर डाला। लम्बाई ही सर्वत्र फैला हो गया। यह कथा सूर्य-सम्बन्धी
 गीत होती है। तीन भाइयों में से एक के प्रदेश में भँबेरा होने से
 तब के निहाई भाग अर्थात् शर महीने भँबेरा और दोन भाग महीनों
 में फैला होने की ओर संकेत है। यह भँबेरा करने वाला साँप वही
 है जिसे वेद और भवेरना में अदि कहा है। एक दूसरी कृती कथा
 है कौटिल्य नाम का एक दानव, जिसके शरीर में केवल इष्टियाँ थीं,
 राजकुमारी को अपने महल में उठा ले जाता है। यह महल पृथ्वी
 के नीचे था। एक राजकुमार उसे चुड़ाने के लिये निकलता है। सात
 वर्ष के बाद उसे सफलता मिलती है। यहाँ भी सात महीने के दिन का
 कुछ संस्मरण मिलता सा प्रतीत होता है।

ऐसी और भी बहुत सी कथाएँ हैं जिनमें पूर्व का छिप जाता,
 वर्ष का पड़ना, भँबेरे का छाना, रूपक बाँधकर दिखलाया गया है।
 हमें तीन, सात, नौ आदि संख्याओं के आते ही तिलक का ध्यान उन
 वैदिक मन्त्रों की ओर जाता है जिनमें यह संख्याएँ आती हैं। यह इन
 नव बातों को मिटाकर यह परिणाम निकालते हैं कि किसी समय इन
 नव लोगों के पूर्वज ध्रुव प्रदेश में एक साथ रहते थे। मेरी समझ में
 यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है। यूरोप, विशेषतः उत्तरी यूरोप, के लोग
 सर्दी से परिचित थे, उनके देशों में बर्फ पड़ती ही थी। नारवे के उत्तरी
 भाग में तो ध्रुव प्रदेश के कुछ दृग्निषय देखे भी जा सकते थे। यूरोप
 के अन्य उत्तरीय देशों से भी कोई कोई साहसी व्यक्ति उत्तर की ओर
 यात्रा करते थे और उनके विचित्र अनुभवों की कहानी विकृत रूप में
 फैलती थी। कई पुरतों की अनुष्मति उसके रूप में और भी उलट फेर
 कर देती थी। परन्तु कुछ योद्धे से ऊपरी साम्य मात्र से यह
 नहीं किया जा सकता कि इन लोगों का यह अनुभव वैदिक भाषों

भी अनुभव था। ऐसे अनुमान में कैसी भूल हो सकती है यह एक बात से प्रकट होती है कि ऐसी ही कथाएं क्रिन्लैण्ड वालों में प्रचलित थीं। स्वयं तिलक ने ही इस बात का जिक्र किया है। इससे तो यही मानना पड़ेगा कि फिन और बंदिङ्ग भार्य एक ही की दो शाखा थे और कभी एक ही साथ भुव प्रदेश में रहते थे। यह अनुमान निराधार है क्योंकि यह सर्वमान्य है कि फिन लोग तु और चीनियों की भांति मगोल हैं। उत्तरी यूरोप वालों को भुव प्रदेश का बोधा सा प्रत्यक्ष ज्ञान है और अंधेरे जंगलों के दरप तो वर्षा भी हिमपात तथा भुवरात्रि में कुछ कुछ एक से ही होते हैं, इसीलिए कथाओं में कुछ कुछ समता है।

इक्कीसवाँ अध्याय

महेंजोदरो और हरप्पा के खँडहरों का सन्देश

जो लोग भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को स्वीकार नहीं करते उनका एक बहुत बड़ा तर्क यह है कि इस देश में बहुत पुराने स्मारक नहीं मिलते। न तो मूर्तियाँ मिलती हैं, न मन्दिर मिलते हैं, न प्रासादों के मसाले मिलते हैं, न नगरों के खँडहर मिलते हैं। जो कुछ मिलता है वह मौख्यकाल का, जिसको लगभग २२०० वर्ष हुए। इसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता था कि यहाँ की नदियाँ अपनी धारा बहा रही हैं और प्रतिवर्ष नयी मिट्टी बालती रहती हैं, और यहाँ की गर्मी और वर्षा ईंट पत्थर की वस्तुओं को बहुत दिनों तक रहने नहीं देती। यह कारण अस्मिता ठीक है पर ऐसी ही परिस्थिति अन्यत्र भी है, फिर भी मिस्र और ईराक में ४००० से ६००० वर्ष तक की पुरानी चीजें मिली हैं। फिर भारत में ही २०००-२९०० वर्ष के पहिले का कुछ क्यों नहीं मिलता? इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि मौख्य काल की कला मौख्य है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन कारीगरों के हाथों उन चीजों का निर्माण हुआ था वह नीसिस्तुप न थे वरन् उनके पीछे सहस्रों वर्ष का अनुभव था। भारत में पुरानी चीजें मिलती नहीं, इससे पाश्चात्य विद्वानों ने यह निर्धारित किया कि भारतीयों ने यह विद्या ईरानियों से सीखी।

यह आरोप अच्छा न लगता हो पर इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं था और भारतीयों को यह लाज्जमान स्वीकार करना ही पड़ता था कि उनकी कला बहुत प्राचीन नहीं है। अकरमान् ही इस लाज्ज का परिहार हो गया। सिन्ध के लारकाना जिले में महेंजोदरो नाम की एक जगह है। इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। वहाँ कई ऊँचे ऊँचे टीले थे जिनमें बौद्ध अवशेष थे। सं० १९०८ में श्री बेनार्डी हन अवशेषों की खोज कर रहे थे। एकएक उनको कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो बौद्धकाल से बहुत पुरानी थीं। फिर तो १९०९ से १९८४ तक वहाँ खोज हुई। भूमि में से एक के नीचे एक साथ बस्तियाँ निकलीं। सम्भवतः नीचे एकत्र तह और मिलेगी।

सब से नीचे एक नगर मिला है । इसमें ईंट के पक्के घर हैं, सब सड़के हैं, पानों निकलने के लिये नीचे नालियाँ बनी हैं । मन्दिर मूर्तियाँ हैं । बहुत से मुहरों भी मिली हैं । इन पर लोगों के नाम हैं । इनसे दस्तावेजों और दूसरे कागजों पर मुहर किया जाता था । इस प्रकार की चीजें उत्तरी सिंध में हरप्पा में, जो मुल्तान जिले में मिली हैं ।

यहाँ महेंजोदरो और हरप्पा की खुदाई और उसके फलस्वरूप बस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है जिन लोगों को इस विषय में रस हो उन्हें मारशल की सचित्र पुस्तक को देखना चाहिये । इतना ही कहना पर्याप्त है कि महेंजोदरो की कब्र बड़े ऊँचे कोटि की है । इस विषय के विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ की चीजें ४५०० से ५५०० वर्ष पुरानी हैं अतः इनके द्वारा भारतीय काल का इतिहास कम से कम तीन हजार वर्ष और पुराना हो जाता है : मैं 'कम से कम' इसलिये कहा है कि महेंजोदरो की कला की प्रौढ़ता इस बात की साक्षी है कि उसके भी पीछे कम से कम पाँच सौ वर्ष का अनुभव था ।

सिन्ध के जलवायु में उस समय से आज बहुत परिवर्तन हो गया है । भौगोलिक रूप भी बदल गया है । महेंजोदरो इस समय समुद्र से ९५ कोस दूर है पर ऐसा प्रतीत होता है ■ उन दिनों यह समुद्र तट पर था । धीरे-धीरे सिन्धु ने मिट्टी काज कर इतना समुद्र पाट दिया है । हरप्पा महेंजोदरो से लगभग १९० कोस उत्तर है । ऐसा प्रतीत होता है कि पहले यहाँ बहुत बड़ी नदी बहती थी । आजकल मुल्तान में वर्ष बहुत कम होती है, पर आज से दो-बाई सौ वर्ष पहिले बहुत वर्षा होती थी । आज से लगभग चार सौ वर्ष पहिले तक सिन्ध में बड़ी मेहरान नाम की नदी सिन्धु के प्रायः बराबर बराबर बहती थी । अब यह बहुत छोटी नदी हो गयी है । सतलज जो आजकल प्यास में गिरती है पहिले इसी में गिरती थी । इसकी एक शाखा हकरा गूल ही गयी है । इन सब बातों से अनुमान होता है कि जिन दिनों महेंजोदरो और हरप्पा बसाये थे, उन दिनों यह प्रायः आज की भाँति मरुप्राय था ।

इस खुदाई में यह बात तो सिद्ध हो गयी कि यदि सारे भारत में नदियाँ तो कम से कम सिन्धु नदी के किनारे बसे हुए इस प्रायः में तो आज से पाँच हजार वर्ष पहिले भी बड़े बड़े नगर बसे थे, पक्के घर होते थे, कला का विकास हो चुका था । उन दिनों भी यहाँ का प्रभाव दूसरे

प्रदेशों पर पड़ता ही होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का व्यापारिक सम्बन्ध तो दूसरे प्रदेशों से रहा ही होगा। अतः यह अनुमान निराधार न होगा कि आज से ४०००-४५०० वर्ष पहिले इस प्रकार की कला और वास्तु-विद्या दूसरे प्रान्तों में भी छोटी बहुत फैल चुकी होगी। इस प्रकार मौर्यकाल और उसके बाद की कला का पितृत्व खोजने हमको ईरान जाने की आवश्यकता नष्ट है, यह भारत में ही मिल जाता है।

परन्तु महेन्द्रोदरी की खोज ने एक और विलक्षण बात दिखलायी। ईरान के पश्चिम दक्खिनी और क़रात नदियों के, जिनको अंग्रेज़ी नज़्मों में टाइमिस और यूक्रोटोज़ लिखा जाता है, अन्तर्द्वेष्ट का प्रान्त सम्प्रदाय के इतिहास में एक विशेष महत्त्व का स्थान रखता है। हजारों वर्ष तक यहाँ बलवान राज्द रहे हैं जिनकी कीर्तियाँ आज भी खंडहरों के रूप में मिश्रित हैं। किसी समय यूरोपवाले ऐसा मानते थे कि सम्प्रदाय का विकास सबसे पहिले मिश्र में हुआ पर आज यह बात प्रायः सर्वमान्य हो गयी है कि इराक़ के इस प्रदेश में उसकी नींव मिश्र से भी पहिले पड़ी थी। यहाँ की सबसे पुरानी सम्प्रदाय यह है जिसे सुमेर-अक्काद की सम्प्रदाय कहते हैं। इसके बाद चैदिन्ना, फिर कैबिलन का काल आता है। इसी समय यहूदी भी एंगमन्च पर आये और उनसे इस देश की सांस्कृतिक सम्पत्ति का प्रसाद यूरोपवालों को मिला। पृथिवी के इति-हास का यह बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद अंश है। यह राज्द लुप्त हो गये, उनकी बोली आज कहीं सुनायी नहीं पड़ती परन्तु उनके आदि-कार, उनके विचार, आज भी हैं और उस संस्कृति और सम्प्रदाय के परिष्कृत अङ्ग हैं जिससे सारा सम्य जगत् लाभ उठा रहा है।

मैंने ऊपर कहा है कि इस प्रदेश की लुप्त सम्प्रदायों में सुमेर-अक्काद सबसे पुरानी थी। यह आज से ६००० वर्ष पुरानी बतझषी जाती है। इसके दो केन्द्र थे। एक तो अक्काद और दूसरा उससे दक्षिण सुमीर (या सुमेर)। पीछे से यह दोनों नगर या राज्द एक हो गये। इनके मन्दावरीप आजकल खोदे गये हैं और इनकी उत्कृष्ट कला का, जो सैकड़ों वर्षों में उत्कृष्टि की उस सीमा तक पहुँची होगी, परिचय देते हैं। अब जो विलक्षण बात देखने में आयी वह यह है कि महेन्द्रोदरी में ग्रिस सम्प्रदाय का परिचय मिलता है वह उसी ढंग की है जैसी कि सुमेर की सम्प्रदाय थी। मन्दावरी की बनावट का ढंग यही है, मूर्तियाँ वैसी हैं, मुरतों पर तथा दूसरी जगह उसी प्रकार के अक्षर खुदे हैं, दोनों जगहों की भाषा एक ही है और कई व्यक्तियों के नाम भी

में मिलते हैं। इतना गहिरा साम्य है कि इस बात में कोई सन्देह न हो सकता कि हम दोनों जगहों में एक ही सम्प्रदाय और संस्कृति प्रदर्शन देख रहे हैं। मूर्तियों के आकार से यह लोग सरानी अर्थात् मंगो उपजाति की धाखा से प्रतीत होते हैं। इनकी भाषा का ठीक ठीक स्वर क्या था यह नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह द्राविडी परम्परा कुछ दूसरे विद्वान उसे संस्कृत से मिलती जुलती मानते हैं।

भारतीय संस्कृति से भी कई बातें मिलती जुलती हैं पर कुछ बातों में बड़ा अन्तर भी है। इनके एक उपास्य इन्दुर (वैदिक इन्द्र !) थे। इनके दूसरे उपास्य सूर्य थे। उनका नाम शमस था। सूर्य की भाँति लोग मछली से उपमा देते थे। कभी कभी सूर्य को झु-झा-परश मछली—और कभी वि-इ-एश—बड़ी मछली—कहते थे। इसके साथ न—मनुष्य—जोहने से वि-इ-एश—न—महा-नर-मत्स्य—बनता है। इस देव की जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें आधा शरीर मनुष्य का है, आधा मछली का, या आगे का भाग मनुष्य का, पीठ मछली की। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि यह वि-इ-एश—न विष्णु का ही रूपान्तर है। यह भी याद रहना चाहिये कि विष्णु सूर्य का एक नाम है और विष्णु का पहिला अवतार आधा मनुष्य आधा मछली के रूप में हुआ था। महेंद्रादरो तथा सुमेर में एक देवी की मूर्तियाँ बहुत मिली हैं। इनको मातृदेवी का नाम दिया गया है। इनके अतिरिक्त शिव की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। वेदों में इन्द्र, वरुण, विष्णु, सूर्य आदि के नाम आते हैं, उनको यज्ञभाग दिये जाते हैं परन्तु मन्दिर और मूर्ति का पता नहीं चलता। परन्तु महेंद्रादरो में जो मूर्तियाँ मिली हैं वह कई बातों में भाज कल जैसी हैं। शिव की मूर्ति योगी की मुद्रा में है। तीन मुख हैं, सिंहासन के ऊपर नासाग्र ध्यान लगाये सिंहासन से बँधे हैं। गले में बहुत सी मालाएँ पहनी हैं, हाथों में भी कई आभूषण या माला पहिने हुए हैं। शिव का नाम पशुपति भी है। एषाव इसीप्रिये मूर्ति के चारों ओर चार पशु हैं : हाथी, व्याघ्र, महिष और गीरा। सिंहासन के नीचे दो हिरण हैं। अस्तक के ऊपर दो सोंग बनी हुई हैं। सम्भवतः इन्होंने ही आगे चल कर त्रिशूल का रूप धारण किया। जब तक इससे प्राचीन प्रतिमा भारत में नहीं मिली है। इस मूर्ति के सिवाय कई शिवलिंग भी पाये गये हैं। बृष की भी बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं, यद्यपि यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि बृष और शिव में कोई सम्बन्ध था या नहीं।

परन्तु सादर्य यही समाप्त नहीं होता, कई विद्वानों के मत में इससे बड़ी भागे जाता है। वेदों में कई ऐसे शब्द हैं जिनका कुछ ठीक भयं नहीं लगता। जर्जर, तुकरी, इसके उदाहरण हैं। इन विद्वानों की सम्मति है कि हम इन शब्दों का भयं लगाने में इसलिये असमर्थ होते हैं कि हम भारत के बाहर छिटि नहीं ढालना चाहते। यह शब्द इराक की नदियों, पहाड़ों और नगरों के प्राचीन नाम हैं। इसी प्रकार जिन मोरों के नाम वेदों में आये हैं उनमें से कई भारत में शासन नहीं करते थे बल्कि प्राचीन इराक के राजा थे। इनके नाम अब भी इराक में प्राप्त पत्थरों, ईंटों और मूर्तियों पर खुदे मिलते हैं। यदि आप्यों की एक छाया भारत में थी तो उसी समय दूसरी छाया इराक में थी। दोनों में समरं या इसलिये वेदों में दोनों का इतिहास है। जिन विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया है उनमें एक भारतीय, अष्टावक प्राणनाथ विद्या-लंकार, भी हैं।

दूसरे लोगों का, और इनमें ही वह सब भारतीय हैं जो बिना किसी प्रमाण होने का कह उठावे यह मानते पड़े हैं कि प्राचीन भारत सम्पन्न और संस्कृति में जगद्गुरु था, यह मत है कि यह सादर्य कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इराक के लोगों ने भारत से ही तो सम्पत्ता ली थी। हमारे देश के चक्रवर्तियों ने समय समय पर सारी पृथ्वी को जीता था। इराक में भी आर्य गये ही होंगे और वहाँ राज भी किया होगा। इसलिये भारतीय ढंग के चिह्न मिलने ही चाहियें। ऐसा माना जा सकता है कि महेन्द्रोदरो से ही वह लोग गये होंगे जिन्होंने सुमेर, अक्काद, चोरिड्या आदि को बसाया। इसीलिये वहाँ सिन्ध प्रदेश की छाव अधिक देख पड़ती है। महेन्द्रोदरो का समय वैदिक काल के पीछे का है मतः स्पष्ट ही यह सम्पत्ता वैदिक आर्य सम्पत्ता का एक विकसित रूप है।

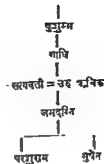
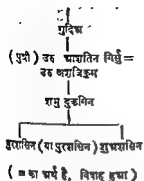
एक तीसरा पक्ष भी है जो इसका ठीक उलटा है। इसके मुख्य प्रवर्तक हाफ्टर बेंडेक हैं। इसके अनुसार सुमेरनिवासी ही प्राचीन आर्य थे और सुमेर की सम्पत्ता ही प्राचीन आर्य सम्पत्ता थी। सुमेरवाकों की एक शाखा ने सिन्ध प्रान्त को जीतकर महेन्द्रोदरो बसाया और बाद में उसकी धारा सप्तसिन्धव और उसके पीछे भारत के कोने कोने में पहुँची। दूसरी लहर पश्चिम की ओर गयी। उसने यूरोप बसाया। मत की पुष्टि में वह कई प्रमाण पेश करते हैं। उन सब पर यहाँ विचार करना अनावश्यक है परन्तु उनका स्वरूप तो देखना ही चा-

घंटेक कहते हैं कि वेदों में कई जगह सिन्धु प्रदेश और वहाँ के रहने-वालों की ओर संकेत है। जैसे, मरुओं के द्वारा सिन्धु की रक्षा का कई जगह उल्लेख है। उनका कहना है कि यह मरु वस्तुतः सुमेरियों की यह शाला है जो इराक में ऐमेराइट नाम से प्रसिद्ध हुई। क्षत्रिय वर्ग लोग थे जो सिकन्दर के समय तक सिन्धु के भाप पास के प्रदेश में खसी नाम से और प्राचीन काल में इराक में हसी या हिसी (हिडाइट) कहलाते थे। इन हसियों में नासियों—अश्विनो—की पूजा नसपाति नाम से होती थी और यह लोग मिथ्रावरुण को भी पूजते थे। सुमेरियों की ऐसी मुरों मिलती हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि इन लोगों में पुरोहित को बरगु कहते थे। वैदेख की राय में प्रसिद्ध पुरोहित वंश ऋगु का नाम हसी बरगु से निकला है। इसी प्रकार कण्ड नामक बरम का भी पता चलता है। बरम का अर्थ था विद्वान्। इसका सात्वर्ष्य यह निकला जाता है कि यह बरम ही माहान कार् का पूर्वरूप है। इन्होंने कई राजवंशों तथा साकालीन प्रमुख पुरुषों की वंशावलि पों उनकी मुरों से निकाली हैं और उनको पुराणों में दी हुई तथा वेदों से निर्गत वंशावलियों से मिलाकर दोनों की समता दिखलायी है। उदाहरण के लिये यह तालिका लीजिये :—

सुमेरियन नाम	पौराणिक नाम
वरु अश्व या बरमाह अश्व	हर्वरव या बार्बरव
मदगल	मुदगल
वि अशनदि	पसेनदि या बज्रवर
एनेतर्षि	दिशदास

इसमें अन्तिम नाम नहीं मिलता। इसी प्रकार गांभिर्वश की भी वंशावलि तैयार हुई है। इस वंश को सुमेरियन में गुदिम वंश कहते थे :—

सुमेरियन नाम	पौराणिक नाम
अरु अश्व पुत्र	बलाक
रागु मदिय	गुग

इस दीर्घतमा कवि को क्या पहिले दे भाये हैं। जब वह नदी में बाल धिये गये तो बहते-बहते भंग देस जा निकले। वहाँ के राजा ने उनको जल में से निकाला। उसको छद्म नाम था। उसने कहा कि आप मेरी पत्नी में पुत्र उत्पन्न करें। उन्होंने स्वीकार कर लिया। परन्तु राणी ने उनके पास आप न जाकर उषिर् नाम की एक दासी भेज दी। कवि सर्वज्ञ थे। इस छल को जान गये पर उन्होंने भरने तरीक़ा से उस दासी को पवित्र करके कविपत्नी बनाया। उससे उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम भीषित्र कक्षिबान् रखा गया। वही भद्र का पुत्रराज हुआ। यह लड़का भी कवि हुआ। इन्द्र ने प्रसन्न होकर इसको वृषभा नाम की एक सुन्दर स्त्री प्रदान की। यह कथा वेद में भी दी है :—

भद्रा भर्ता महते वचस्यये कक्षिपते वृषयामिन्द्र सुन्यते
 (ऋक् १—११, ११)

हे इन्द्र, तुमने तुम्हरे, स्तुति करने वाले, शीमरस निधाने वाले, कक्षिपन् को सुन्यी वृषया दी।

भव महोजोदरो हैं एक मुहर मिथी है जो उरिदि (या उरदि, ली रहने वाली दासी उमित्र की है। वृषभा का नाम वृष, वृक, उरिद, उरिब, उरिदि, उरदि, इनमें से किसी भी जगह की रहने वाली को दीया जा सकता है। जो कथा ऊपर दी गयी है उसके अनुसार वृषा कक्षिबान् को पत्नी की और दासी उषिर् उनकी माता थी। हे इन्द्रों वर्ष के इतिहास में कुछ मूल यह गयी हो और वृषा उषिर् नाम की दासी रही हो। जो कुछ हो उरिदि की रहने वाली।

बैदेक कहते हैं कि वेदों में कई जगह सिन्धु प्रदेश और वहाँ के रहनेवालों की ओर संकेत है। जैसे, मरुतों के द्वारा सिन्धु की रक्षा का कई जगह उल्लेख है। उनका कहना है कि यह मरुत वस्तुतः सुमेरियों की यह शाखा है जो द्वाक में मेमेराहूत नाम से प्रसिद्ध हुई। क्षत्रिय वंश लोग थे जो सिन्धु के समय तक सिन्धु के भाव पास के प्रदेश में यत्नी नाम से और प्राचीन काल में द्वाक में हसी या हिप्पी (हिप्पार्ट) कहलाते थे। इन हथियों में नासत्यों—अश्विनों—की पूजा नस्पाति नाम से होती थी और यह लोग मित्रावरुण को भी पूजते थे। सुमेरियों की ऐसी मुहरें मिलती हैं जिनमें यह प्रतीत होता है। इन लोगों में पुरोहित को वरगु कहते थे। बैदेक की राय में प्रसिद्ध पुरोहित वंश ऋगु का नाम इसी वरगु से निकला है। इसी प्रकार कश्य नामक वरम का भी पता चलता है। वरम का अर्थ था विद्वान्। इसका तात्पर्य यह निकला जाता है कि यह वरम ही ब्राह्मण शब्द का पूर्व रूप है। इन्होंने कई राजवंशों तथा तत्कालीन प्रमुख पुरुषों की वंशावलिर्षी उनकी मुरतों से निकाली हैं और उनकी पुराणों में दी हुई तथा वेदों से निर्गत वंशावलिर्षी से मिलाकर दोनों की समता दिखलायी है। उदाहरण के लिये यह तालिका कीजिये :—

सुमेरिअन नाम	पौराणिक नाम
वर अश या वरमाह अश	हर्षरव या वार्यरव
मद्गत	मुद्गाक्ष
अशवदि	एसेनदि या वासरव
एनेतर्षि	दिशंदास

इसमें अन्तिम नाम नहीं मिलता। इसी प्रकार गार्गिर्विश की भी वंशावलि तैयार हुई है। इस में सुदिअ वंश कहते थे :—

सुमेरिअन

के बंसों में आज भी गऊ का घरो, घरन् उससे भी ऊँचा, स्थान है ।
महोदरो के निवासी घोड़े से भी अपरिचित प्रतीत होते हैं ।

॥ मानने में भी कठिनाई है कि सुमेरियन सभ्यता से वैदिक सभ्यता निकली । पहिले तो नगरों में केन्द्रीभूत व्यापारप्रधान सभ्यता ग्रामों में केन्द्रीभूत कृषिप्रधान सभ्यता में कैसे बदल गयी, यह आश्चर्य की बात है । सुमेरियन सभ्यता में लिखने का प्रचार है पर वेतों में लिखने का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । यह भी सन्देह-बन्ध है । उन सब देव देविओं और उनके मन्दिरों को छोड़ कर यज्ञ-शागादि का प्रचार होना भी समस्त में नहीं आता ।

बान यह है कि यदि यह खोज जारी रही तो इससे न केवल भारत का परिचयी पुरिया घरन् समस्त मानव सभ्यता के इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ने वाला है । सम्भवतः बहुत से विचार जो आज रुझियों की नीति पकड़े जाते हैं छोड़ने होंगे । कोई आश्चर्य की बात न होगी कि आर्यों के आदि निवास के प्रश्न को निपटाने में भी सहायता मिले । पर अभी तक जो सामग्री मिली है वह अपर्याप्त है । जो खुदे हुए छेत मिले हैं उनका क्या अर्थ है, इस सम्बन्ध में सब विद्वानों का मत एक नहीं है । अतः उनके सहारे भटकल लगाना धामक होगा ।

उपनिषद् और 'दासी उपनिषद्' तथा 'बृचया' के नामों में बहुत साधारण हैं। इतने संकेत पर्याप्त हैं। इतना और कह देना आवश्यक है। वेदों का यह मत विशेषज्ञों में सर्वमान्य नहीं है। कई लोग इन मुद्रों पर सुदे नामों को दूसरे प्रकार से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिये पर साहित्य को ही लीजिये :—

वेदों के अनुसार	दूसरे विशेषज्ञों के अनुसार
उपनिषद्	उपनिषद्
मद्राज	अक्षरमत्त
विद्युत्तनदि	इन्द्रायुध
एने तर्हि	एनति तर्हि

फिर भी मिलना साधारण निर्विवाद है उतना ही विचारणीय है। अभी इसके सम्बन्ध में कोई बात निश्चय के साथ नहीं कही जा सकती। न हम यही ठीक ठीक कह सकते हैं कि सिन्ध से लोग जाकर इन्द्र के बसे, न हमी का कोई पुत्र प्रमाण है कि सुमेर से कुछ लोगों ने भारत में उपनिषद् आताया। वैदिक सम्प्रदाय और महेंद्रोदरी की सम्प्रदाय का क्या सम्बन्ध है यह भी अनिश्चित है। यों तो वेदों में नगरों और ग्रामों का भी जिक्र आता है परन्तु वैदिक आचार्यों की सम्प्रदाय कृषिप्रधान ही प्रतीत होती है। महेंद्रोदरी जैसे मुख्यस्थान नगरों का क्या भी चर्चा। हमसे यह कहा जा सकता है कि वैदिक सम्प्रदाय ग्रामों और महेंद्रोदरी काल से कम से कम चार पाँच हजार वर्ष पुरानी है। धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ और बड़े बड़े नगर बसने लगे। पर जो कहता है पर इसकी मानने में दो तीन बड़ी अप्पन्न पड़ती हैं। वेदों में मंत्रों, श्रौतों, गौतमों के साथ साथ छोटे का बराबर उल्लेख है। वैदिक आचार्य छोटे से काम लेते थे। परन्तु महेंद्रोदरी में और प्रायः मिलते हैं। छोटा नहीं मिलता। वैदिक आचार्य साधु तो लगते ही थे, अपने घरों की रक्षा के लिये कवच भी पहिनाते थे। परन्तु महेंद्रोदरी का सुदे नाम कवच का कोई नाम नहीं लगता। यदि हम सम्प्रदाय का विस्तार वैदिक सम्प्रदाय से हुआ होता तो यह सम्भव था कि वह लोग वेदी दानों के लिये भी आते। वैदिक सम्प्रदाय में यज्ञों का ही मुख्य स्थान है पर इनके अन्तर्गत में कल्पित कल्पित का वैदिक नहीं मिलती। वेदों में मद्रा का उल्लेख है, इनके बड़ी वृत्त भी सम्भव है। पर मद्रा के नाम का कि वह जगह नहीं है। हम यह भी देखते हैं कि वैदिक सम्प्रदाय

। वंशजों में आज भी गऊ का वही, वरन् उससे भी ऊँचा, स्थान है ।
 ईजिप्टो के निवासी घोड़े से भी अपरिचित प्रतीत होते हैं ।

यह मानने में भी कटिनाई है कि सुमेरिअन सभ्यता से वैदिक सभ्यता निकली । पहिले तो नगरों में केन्द्रीभूत व्यापारप्रधान सभ्यता ग्रामों में केन्द्रीभूत कृषिप्रधान सभ्यता में कैसे बदल गयी, यह आश्चर्य की बात है । सुमेरिअन सभ्यता में लिखने का प्रचार है पर हों में लिखने का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । यह भी सन्देह-
 नक है । उन सब देव देविओं और उनके मन्दिरों को छोड़ कर यज्ञ-
 गादि का प्रचार होना भी समझ में नहीं आता ।

बान यह है कि यदि यह स्रोत जारी रही तो इससे न केवल भारत । परिधमी एशिया वरन् समस्त मानव सभ्यता के इतिहास पर बड़ा काश पड़ने वाला है । सम्भवतः बहुत से विचार जो आज रुद्धियों की रिति पकड़े जाते हैं छोड़ने होंगे । कोई आश्चर्य की बात न होगी कि जाव्यों के आदि निवास के प्रश्न को निवटारने में भी सहायता मिले । पर अभी तक जो सामग्री मिली है वह अपर्याप्त है । जो खुदे पड़ेस मिले हैं उनका क्या अर्थ है, इस सम्बन्ध में सब विद्वानों का त एक नहीं है । अतः उनके सहारे भटकल लगाना भ्रामक होगा ।

चाईसवाँ अध्याय

आर्य संस्कृति का भारत के बाहर प्रभाव

आजकल संस्कृति और सभ्यता नाम लेने से उस संस्कृति और सभ्यता का बोध होता है जिसका सम्बन्ध पाश्चात्य यूरोप और अमेरिका के संयुक्त राज से है। यही देश सभ्यता के रक्षक पोषक माने जाते हैं, यही अपने को जगद्गुरु मानकर दूसरे लोगों को सभ्य और संस्कृत बनाने का दम भरते हैं। यदि इनपर कोई विपत्ति आती है तो कहा जाता है कि पृथिवीतल से सभ्यता और संस्कृति का ही छोर हो जा रहा है।

इस सभ्यता का उद्गम यूनान और सत्यवाच रोम से हुआ, इस लिये यह स्वामाविक है कि यूरोपनिवासी यूनान और रोमवासी अपने को चिरन्तनी मानें। पर इतना तो यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन देशों की सभ्यता पर कुछ और देशों का प्रभाव पड़ा था। इन देशों में पहिला स्थान मिथ का है। मिथ का कई हजार वर्षों का इतिहास प्रायः अविच्छिन्न रूप से मिलता है। उसके रॉडहर आज भी उसकी पुरानी संस्कृति का साक्ष्य दे रहे हैं। उसकी सभ्यता यूनान से बहुत पुरानी थी। पाश्चात्य विद्वान ऐसा मानते रहे हैं कि इस पृथिवी पर सभ्यता का उद्गम पहिले पहिल नील के किनारे मिथ में ही हुआ।

कुछ थोड़ा सा अफ़्कार क्रिनीशियन लोगों का भी माना जाता है। ऐसा विरवास किया जाता है कि यह लोग पहिले ईरान में, फिर दाम में, फिर उत्तरी अफ़्रीका में आ बसे पर जहाँ रहे समुद्र के किनारे ही रहे। यह लोग दूर दूर तक समुद्र यात्रा करते थे। ऐसा माना जाता है कि यूरोप ही नहीं अफ़्रीका की भी इन्होंने कई जगहों में सभ्यता का पाठ पढ़ाया है।

इनके अतिरिक्त यूरोपवाले यूरोप के बाहर के दो ॥ राज्यों को सभ्य मानते हैं या यों कहिये कि दो का ही प्रभाव यूरोप पर थोड़ा बहुत मानते हैं। पहिले तो यहूदी हैं। इन्होंने ॥ यूरोप को ईसाई धर्म दिया है क्योंकि ईसा जन्मना यहूदी थे। दूसरे ईरानी थे। इनकी मिथियों, यहूदियों, तथा इराक के दूसरे प्रान्त वालों से कई बार छद्मार्थों द्वारा,

हो दो, बार इन्होंने यूनान पर आक्रमण किया, फिर सिकन्दर ने ईरान को जीता। इस प्रकार ईरान का अपने पश्चिम के देशों से सँकड़ों वर्षों तक सम्पर्क रहा और एक का दूसरे पर बराबर प्रभाव पड़ता रहा।

एशिया महाद्वीप के दो और देशों, चीन और भारत को भी अपनी संस्कृति और सम्पदा पर गर्व है। पश्चिमी एशिया के लोग उनके नामों से तो परिचित थे पर अभी तक पाश्चात्य विद्वानों की पड़ी बातों रही है कि इनका प्रभाव दूसरे देशों पर बहुत कम पड़ा है। भारत से निकलकर बौद्ध धर्म ने समस्त पृथिवी को प्रभावित किया है पर यह बहुत पीछे की बात है।

सम्पदा और संस्कृति के इतिहास में भारत को कोई विशेष महत्त्व प्रदान नहीं दिया गया। इसके कई कारण हैं पर इनमें से मुख्य फल यह है कि भारत का अपने पश्चिमी पड़ोसियों से राजनीतिक सम्बन्ध नहीं के बराबर था। ईरानी, यहुदी, यूनानी, सिंधी, इराक के दूसरे राज्यों के रहने वाले, जैसे सुमेरी, चैन्डी, हिती आदि, आये दिन एक दूसरे से लड़ते और सन्धि करते थे। एक का राज दूसरे पर होता था, एक की सेना दूसरे के देश में जाती थी, एक के सेनापतियों और मंत्रियों के नाम दूसरे के इतिहास में जगह पाते थे। भारत सबसे भग्न था। गुप्त साम्राज्य के समय में तो भारत की सीमा मध्य एशिया तक पहुँचायी गयी पर इसके पहिले किसी भी योद्धा का ध्यान भारत के बाहर नहीं गया। जो महावाकांक्षी राजा हुआ उसने भारत के विभिन्न प्रान्तों के नरेशों को हराया, भ्रष्टमेध था राजसूय यज्ञ किया, चक्रवर्ती कहलाया। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पहिले अर्जुन आदि सारा पृथिवी जीत लाये थे। उन्होंने चाहे जो किया हो पर महाभारत में सम्मिलित होने वाले सब नरेश भारत के भीतर के ही थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि मुगलों के समय तक भ्रष्टा-मिस्तान भारत का अङ्ग माना जाता था। भारत जैसे देश में चक्रवर्ती बनना स्याद् इतना समय और इतनी शक्ति ले लेता था कि इस काम को पूरा करके लोग थक जाते थे। जो कुछ हो यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी भारतीय नरेश की बुद्धि में पश्चिम की ओर दिव्यजय करने की बात न समायी। शकों और हूनों ने भारत पर आक्रमण करने राज्य स्थापित किये, ईरान वालों ने पश्चिमी भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा करके अपने छत्रप निरुक्त किये। यह छत्रप पीछे से सतम्भ नरेश हो गये। सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया

पश्चिमी भारत के एक भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ।
 वर्धन की मृत्यु के बाद एक छोटा सा चीनी आक्रमण भी हुआ पर
 भारतीयों को भारत के बाहर जाकर आक्रमण करने की, चीन, ईर,
 इराक़, यूनान में आधिपत्य स्थापित करने की, कमी प्रवृत्ति न
 इसका कारण सात्विकता न थी । आपस में तो छड़ते ही रहते थे ।
 अलग अलग रहने का यह परिणाम हुआ कि बौद्ध देशों में धर्मप्रचार
 भगोक की भले ही रथाति हो परन्तु सरकारी इतिहास न
 किसी पराक्रमी भारतीय नरेश को जानता है न भारतीयों की पीर
 और युद्धवीराल से परिचित है । इसीसे यह धारणा पड़ गयी ।
 भारत का अपने बाहर की सम्यता के विकास पर कोई प्रभाव नहीं प
 है । फिर, यूरोपियन विद्वानों ने अपने को यह भी समझा लिया था ।
 भारतीय सम्यता का इतिहास ३५००-४००० वर्ष के भीतर का है । ये
 वृथा में वह उन प्राचीन सम्यताओं को, जो उससे कहीं पुरानी व
 प्रभावित कर भी नहीं सकता था ।

यह तो दुर्भाग्य से सत्य ही है कि बाहर वालों से भारतीयों क
 राजनीतिक सम्बन्ध बहुत कम रहा । जोरहा भी वह रक्षात्मक था । ज
 बाहर वाले हमारे सिर पर घहरा ही पड़ते थे तो हम करने को बचने
 का प्रयास करते थे, स्वयं हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे । परन्तु
 जब ऐतिहासिक सामग्री बहुत मिली है । उसने हमको निधियों और
 यहूदियों से भी पुराने राष्ट्रों का पता बताया है और इतिहास को कई
 हजार वर्ष पीछे ले गयी है । आठ हजार वर्ष पुराने अवशेष यह संकेत
 करते हैं कि उनके पहिले कई हजार वर्षों तक कला की उन्नति होती रही थी ।

यह सामग्री एक दूसरी बात का भी प्रमाण देती है । उस प्राचीन
 काल में भारत इन देशों से सर्वथा अलग नहीं था । भारतीय नरेशों ने
 आकर वहाँ अपना शासन स्थापित न किया हो परन्तु भारत का प्रभाव
 उनके जीवन पर पड़ा था, यह बात स्पष्ट है । भारतीयों की तो यह
 धारणा है कि किसी समय भारत से ही सारी पृथिवी ने सम्यता
 सीखी । इसका कोई प्रमाण नहीं है । परन्तु मैं संशय में कुछ बातों का
 दिग्दर्शन कराना आवश्यक समझता हूँ जिनसे सरकारी जगत् पर जो
 आव्यं छाप भी उसका कुछ पता चल सके । इस पुस्तक के मूल विषय
 से इसका भी सम्बन्ध है ।

इराक़ की सबसे प्राचीन सम्यता तो अक्षाद—सुमेर की थी । उसके
 साथ वैदिक सम्यता के सम्बन्ध के विषय में कौन कौन से मत हैं इनका

अपने हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इस सम्बन्ध में होल के श्रेष्ठ हिस्ट्रो भाब दि नियर ईस्ट से दास के प्रवेदिक इण्डिया में दृष्ट यह बात विचारणीय है कि उनकी मूर्तियों को देखने से ऐसा स्पष्ट होता है कि सुमेरियन लोग दक्षिण भारत के निवासियों से मिलते जुलते थे और सम्भवतः भारत से ही यहाँ गये थे। सुमेर पड़ोस के पड़िले ही उनकी संस्कृति बहुत कुछ उच्चतर कर चुकी थी।

सुमेर के बाद उस प्रदेश में पैदिडिया—मैसिलोनिया का जोर बना। ए लोगों का भारत से, विशेषतः दक्षिण भारत से, व्यापारी सम्बन्ध था, उनके तो कई प्रमाण मिलते हैं। छः हजार वर्ष पुराने एक खँडहर में भारतीय साल लकड़ी का एक टुकड़ा मिला है। यह लकड़ी दक्षिण भारत के सिवाय कहीं और होती ही नहीं। पर उच्चरी भारत से भी सम्बन्ध था, इसके भी प्रमाण हैं। उनकी भाषा में मलमल को सिन्धु कहते थे। यह शब्द बतलाता है कि वह लोग कई का बना कपड़ा सिन्धु के किनारे से मँगाते थे। उन लोगों में एक प्रकार की एक लौक थी, जेने बना कहते थे। यह शब्द ऋग्वेद में भी इसी अर्थ में आता है। उनके देवों में सबसे बड़ा स्वान भन का था। कुछ लोगों का मत है कि ऋग्वेद अहिह्न (इन्द्र) का अवतार है। यह बात हो या न हो, ऋग्वेद भन की असुर या अरसुर भी कहते थे। भन के बाद बल था। संभवतः यह वही बल नामक असुर था जिससे वैदिक इन्द्र का युद्ध हुआ था। तीसरे देव का नाम अनु (अग्नि ?) या दगनु (इन्द्र ?) था। इनके एक और देव का नाम विन था। ऋग्वेद के इन्द्र मण्डल में वेन नामक देव का जिक्र आता है। वायु के अधिष्ठाता देव को यह लोग मनु या मनु कहते थे जो मरुत का ही रूप प्रतीत होता है। सूर्य के लिये इनका दिभमिसु नाम दिनेश से ही निकला होखता है। इनके यहाँ सृष्टि की कथा में बतलाया गया है कि आदि में अणु और तिम्रमत नाम के दो देव थे। यह तो प्रायः शब्दशः उस वैदिक सृष्टिप्रमाण से लिया जान पड़ता है जिसमें कहा गया है कि आदि में केवल आपः और तम था। आपः का सप्तम्यन्त रूप अणु है। कई पैदिडियन नरेशों के नाम सुनने में भारतीय से लगते हैं, जैसे सागन, अमरवाल, असुरदनिवाल।

इसी प्रदेश में और इसके आस पास मितली, हिप्पी, मित्रियन, आदि कई राष्ट्र हो गये हैं। इन सबको विनष्ट हुए तीन हजार वर्ष से ऊपर हो गये, अतः इनका विकास इसके बहुत पहिले आरम्भ

होगा। मितसियों में इन्द्र, मित्रा-वरुण और नासः (अश्विन) पूजा होती थी। उनके नरेशों के नाम जैसे अर्ततन, अर्तमुन, (या सुतण) और दत्तारथ (या दत्तारथ) शुद्ध आर्य्य वंश के हैं।

यहाँ कासियों (या काश्यों) का भी राज्य था। हॉल कहते हैं इन लोगों की भाषा आर्य्य थी। यह लोग देवों को बग भग कहते इनके सबसे बड़े उपास्य सूर्य्य थे। उनको यह लोग सूर्य्य-भग कहते थे। यह 'अस' प्रथमा विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय है। इस संस्कृत रूप सु या अस् है। जैसे राम + सु = राम + अस् = रामः क्रिश्चियन लोगों के मुख्य देव बगै-अस और उनका मुख्य देशी भाषा थी। अस्मा अम्ब का और बग भग का विग्रह रूप है। यह बग नाम भग यूरोप की भी कई भाषाओं में बग के रूप में आया है।

यहाँ पर इतना अवकाश नहीं है कि हम उन सब राष्ट्रों का, आज से चार-पाँच हजार वर्ष पछिले विद्यमान थे, वर्णन करें। उनकी संस्कृति की आर्य्य संस्कृति से तुलना करें। इतना ही कह पड़ता है कि मिथ की सभ्यता में भी कई बातें आर्य्य सभ्यता से मिलती प्रतीत होती हैं। पौराणिक काल और उसके बाद तो आर्य्य सभ्यता मध्य एशिया, चीन, जापान, कम्बोज, स्पाम, जावा और लंका तक पहुँची। इतना ही नहीं, मध्य और दक्षिणी अमेरिका के खंडरों के देख कर कुछ लोगों को भारतीय संस्कृति का आभास देख पड़ता है पर यह सब पीछे की चीज़ें हैं। हम यहाँ प्रागैतिहासिक काल की विवेचना कर रहे हैं।

उस समय के राष्ट्रों में क्रिनीशियन लोगों का उल्लेख ऊपर आ चुका है। यह लोग उस समय के व्यापारी तो थे ही, पशु चरा ले जाना, मनुष्यों को पकड़कर या मोल लेकर दूररे देशों में बेच देना, दास्य बालता—यह सब इनके काम थे। पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी यूरोप के लोग इनसे घबराते थे। समुद्राटन करने में यह लोग उस समय सबसे आगे थे। इनके मुख्य देवों के नाम बल और उरेन (वरुण)—अन्य थे। बल के मन्दिर में भीषण नरमेघ होता था। मूर्ति के हाथों के बीच में अग्निकुंड होता था। राष्ट्रीय भावतियों के समय उसमें सैकड़ों बच्चे डाल दिये जाते थे। युद्ध में पकड़े हुए शत्रु भी जीते जला दिये जाते थे। इनकी अन्तिम बस्ती कार्थेज को कई छद्मियों के बाद, जिनको प्युनिक युद्ध कहते हैं, रोम ने नष्ट कर दिया। सैकड़ों दोषों के साथ इन प्युनिकों ने (क्रिनिशियन का टीक रूपप्युनिक

वा क्रिणिक ही है) सम्यता के विकास में बड़ी सहायता दी है । भूमध्यसागर के तटवर्तियों ने इन्हीं से जहाज़ चलाना, व्यापार करना, गणित, ज्योतिष, और लेखन कला का ज्ञान प्राप्त किया था । समसिन्धुव से इवका जो सम्बन्ध प्रतीत होता है उसका अगले अध्याय में सविस्तर वर्णन होगा ।

समसिन्धु, ६३३

तेईसवां अध्याय

वैदिक सभ्यता का भारत के बाहर प्रचार

(क) पणि

इस पुस्तक में हमने इस मत को स्वीकार नहीं किया है कि आर्य लोग भारत में कहीं बाहर से आये। हमने यह भी नहीं माना है कि वैदिक आर्य और यूरोप के निवासी एक ही उपजाति में हैं। फिर यह बात तो सर्वमान्य है कि प्राचीन यूरोप की ही नहीं अन्य कई देशों की भी प्राचीन संस्कृतियों में वैदिक संस्कृति की झलक है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो दोनों किसी एक स्रोत से निकली हों और वहाँ से इन विभिन्न देशों में स्वतन्त्र रूप से फैली हों और समय पाकर विकसित हुई हों या इनमें से एक प्रमुख हो और दूसरी सब उससे निकली हों। मैं इस दूसरे मत को ही मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि न तो आर्य लोग भुव प्रदेश में रहते थे, न मध्यएशिया में, न पश्चिमोत्तर यूरोप में। उनका घर-तो- सप्तसिन्धु में ही था। वहीं से उनकी संस्कृति दूर देशों तक गयी।

परन्तु यदि यह मत ठीक है तो इस संस्कृति के बाहर कौन थे, अर्थात् किस लोगों ने और किस प्रकार इसे भारत के बाहर के देशों में फैलाया? इस सम्बन्ध में पहिला नाम जो ध्यान में आता है वह त्रिनिशियनों (प्युनिकों) का है। इतना तो पता चलता है कि इनकी एक बस्ती किसी समय अरब के पूर्वीय या ईरान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के तट पर थी। वहीं से यह लोग घरे घरे चारों ओर फैले। जैसा कि पिछले अध्याय में दिखलाया गया है, इनकी प्रतिक्रिया यह थी कि यह लोग पशु चुराते थे, डाका मारते थे, व्यापार करते थे, निर्दयता से हर प्रकार से धन संग्रह करते थे।

वेदों में पणियों का बहुत जगह उल्लेख है। इनका नाम पणि या पणिक व्यापारी के लिये रूढ़ि सा हो गया। कोष के अनुसार—

दैरयस्तु व्ययदता, यिट्, पार्त्तिकः, पणिको, पणिक्

धर्मावैश्य को व्यवहर्ता, विद्, वार्ष्णि, पणिक और वणिक करते हैं। इसी पणिक शब्द से पण्य (विप्री की सामग्री), पण्यवीधिका (छोटे बाज़ार या पैठ, 'हाट'), आपण (बड़ा बाज़ार) आदि शब्द निष्पन्न हैं। इन पणिकों का जो धर्मान् वेदों में आया है उससे प्रतीत होता है कि यह लोग धन कमाने के किसी भी साधन को नहीं छोड़ते थे। ऋक् १-५१, १४ में सोम से प्रार्थना की गयी है कि वह पणि को नाश करे। यहाँ पणि को भक्षि, वृक-भक्षक और भेदिया कहा है। इसी प्रकार १-११, १ में सरस्वती की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने माघसादायसं पणिभू—केवल अपना सर्पण करने वाले पणियों का विनाश किया। 'अपना सर्पण करने वाले' का अर्थ स्वार्थी भी हो सकता है और वेदों का सर्पण न करनेवाला, उनको बश भाग न देने वाला, भी हो सकता है। इस दूसरे अर्थ की पुष्टि में प्रमाण भी मिलते हैं। ऋक् १-१०, ४ में कहा है—

शतैरपद्रुपण्य इन्द्राग्र दशोणये कवयेऽकंसातौ

हे इन्द्र, तुम से सार्ध में डर कर सौ बल के साथ (बड़ी सेना के साथ) पणि लोग भाग गये । . . .

इस मन्त्र की दूसरी पंक्ति में महा असुर मायावी द्युज्य का नाम आया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि पणि लोग इन्द्र आदि के उपासक न थे। ऋग्वेद के १०म मण्डल के १०८वें सूक्त में यह कहा जाई है कि बल के भट पणि लोग सुदूरपति की गड्डियों को चुरा ले गये। इन्द्र ने सरमा को पता लगाने के लिये भेजा। किसी प्रकार घूमती घिरती सरमा वहाँ पहुँची वहाँ गड्डियाँ थीं। उसने पणियों से गड्डियों को चोर देने को कहा और यह बतलाया कि मुझे इन्द्र ने भेजा है। इन पर पणियों ने उससे पूछा—

कीदृङ्किन्द्रः सरमे कादतीका यस्येदं दूती रसरत परावाम्
हे सरमा, तुम जिस इन्द्र की दूती बनकर दूर से आनी हो वह इन्द्र कैसा है, उसकी सेना किनी है।

इससे भी यह पता चलता है ॥ पणि लोग बल के अनुयायी या उपासक थे और इन्द्र के विरोधी। परन्तु कभी कभी इन्में कोई सहा-मान्य निकल आता है। ऋक् १-४६ में सोम मन्त्रों में इन्द्र नाम के किसी पणि की प्रशंसा की गयी है जिसने अरुण नाम की बटुन का

दान दिया था। यह कुछ ऐसी अनहोनी सी बात थी कि इसका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक समझा गया।

यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह पनि भाव्य थे नहीं। सम्भव है अनाथ्य रहे हों या अधिक सम्भावना इसी बात की कि यह लोग भाव्य थे। न तो इनको म्लेच्छादि के नाम से पुकारा गया है, न इनकी वेषभूषा या भाषा का कोई वृथक् वर्णन है। ऐसा ऐसा पदता है कि ये भाव्यों में बराबर घूमते थे, व्यापार करते थे, व्यापार पदवा देते थे। परंतु इन्हीं के नहीं चल के उपारक थे, बेवृत्तक न भगुरपूतक थे। ऐसा भी कुछ अनुमान होता है कि इनकी बस्तियाँ सप्तसिन्धु के पूर्वी छोर पर कहीं थीं। वहीं यह लोग पशुओं को का ले जाने रहे होंगे, वहीं से व्यापार करने निकलते रहे होंगे। रामा। पनिषों ने कहा है कि तुम दूर से आयी हो, अना जहाँ यह रहने थे। जाह भाव्यों की मुख्य बस्तियों से कुछ दूर रही होगी। जिस दूर भरद्वाज को दान दिया था, उसके ठिके कहा है कि वह उच्च स्थान पर अधिष्ठित हुआ, 'कथोन गात्र-या' गंगा के दूधे किनारे की मति। यह सिन्धु या सरस्वती के कलाती का नाम न लेकर गंगा के कठार का जो नाम दिया गया है उससे यह संकेत निकलता है कि भरद्वाज से दूर से कहीं गंगा के आग-पार्य भेंट हुई होगी और भरद्वाज ने उसको गंगा के कठार में जो दान में ही या उपमा दी होगी। दूध का घर, और अनुमानतः इसी पनिषों की बगली, भी वहीं रही होगी, वहीं तो वह शिव दान देने के ठिके पन कहा से लाया। पनि व्यापारी तो भी ही, पूर्वीय गमुद के किनारे इनकी बस्तियाँ रही होंगी।

पणिषों का क्या हुआ, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं मिलता परन्तु अनुमान करने के लिये तो सामग्री है। पणिषों में से बहुत से तो मा-वरण भाव्य समाज में प्रवेश कर गये होंगे। इन्हीं भरतों आमुती उदमना का परिवर्तन करके वैदिक और समाज वैदिक उदमना को अपनाया होगा। इसके बराबर ही आ-वर्तन समाज में वैदिक पणिषों के वैदिक, बलिषों, बलिषों, कोहों के रूप में विद्यमान है।

कुछ बलिषों ने मनुष्य के वैदिकी और बलिषी गति का भी वैदिकी बनाने होंगे। मा-वर्तन का समाजिक मान्य इस करने और इस का मान्य बलिषों के करने में इनके मुख्यत्व होंगी होंगी। जब ही व का मनुष्य रूप मनुष्य को उदमना बलिषीयता में समाज वैदिकी ही माना है।

आर्य सभ्यता जैसी यह अपने साथ लाये थे वह तो रह गयी पर भव मूळ स्रोत से धृष्ट पद जाने से इनके विकास की धारा स्वतंत्र हो गयी। इस राजपूताना समुद्र के दक्षिणी या पश्चिमी तट पर इनको वह द्रविड लोग मिले होंगे जो वहाँ पहिले से बसे थे। उनके साथ मिलकर राष्ट्र भी संकाता आयी होगी और संस्कृति में भी। फिर भी अधिक उन्नत होने के कारण पणियों ने न तो अपना नाम छोड़ा न उपासना पद्धति। इस संमिश्रण हुआ होगा परन्तु इन्होंने उन लोगों का उपकार ही किया होगा जिनके साथ इनका सम्पर्क हुआ होगा।

अब दास इनको उन क्रिमिशियनों से मिलाते हैं जिन्होंने सभ्यता की शोधि पश्चिमी एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर यूरोप तक जमायी थी। पणिक, प्युनिक, क्रिनिक नाम एक दूसरे से बिलकुल ही मिलते हैं। स्वभाव में भी समता देख पड़ती है। वही समुद्र यात्रा का प्रेम, वही धन का लोभ, वही निर्ममता—भेदियापन, वही सुटेरापन, वही पशु पुराने की प्रवृत्ति। दोनों ही सम्य थे। दोनों ही बल आदि असुरों के उपासक थे। बल की मूर्ति के सामने जो नरमेघ होता था वह प्युनिक धर्म में दूसरों के सम्पर्क से आया होगा पर यह भी याद रखना चाहिये कि किसी समय आर्यों में भी नरमेघ होता था। धीरे-धीरे यह प्रथा गयी। शातपथ ब्राह्मण में यह बात इस प्रकार बतलाई गयी है कि यदि मैं धर्म के लिये पुरुष (या ईश्वर) मनुष्य के शरीर में गया परन्तु उच्चारोचत—वह उसको अच्छा नहीं लगा। फिर वह गऊ के शरीर में गया। वह भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद घोड़े, फिर भेड़ बकरी के शरीरों को छोड़ा। अन्त में उसने ओषधियों में प्रवेश किया। यह उसे अच्छा लगा। इस छोटे से आख्यान में उन सैकड़ों या हजारों वर्षों का इतिहास बन्द है जिनमें नरमेघ से आर्य याजक कक, कूळ, पणियों की बलि या इधि तक पहुँचे। पणियों में यह पुरानी प्रथा प्रचलित रह गयी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसी प्रकार बल और इन्द्र की छद्माई की कथा की स्मृति तो इनमें रही होगी पर यह लोग बलुपासक न गये।

इन बातों को मिलाने से यह अनुमान होता है कि पणि ही प्युनिक न गये। सप्तसिन्धु से निकलकर इन्होंने सन्ध्यालीन पश्चिमी तट पर अपनी वस्तियाँ बसायी होंगी, फिर वहाँ से इनके उपनिवेश ईरान, दक्षिणी और अरब के पूर्वी किनारे पर बसे होंगे। यह स्वर्ण विहास को इस हजार वर्ष पुराना बताते थे। इसमें अतिशयोक्ति होगी

क्योंकि इसका आधार जनस्मृति ही थी परन्तु यदि इनका आदिस्था कहीं सप्तसिन्धु में था तो इराक़ और शाम पहुँचने में लंबा समय लगना आश्चर्य की बात नहीं है । यदि यह अनुमान सत्य है तो समुद्र तट के निवासियों में ही नहीं, बल्कि उन सब राष्ट्रों में जिनके साथ इनका व्यापारादि के द्वारा सम्पर्क हुआ होगा पणियों ने आर्य्य संस्कृति फैलायी होगी । इनकी संस्कृति शुद्ध आर्य्य संस्कृति का बिगड़ा हुआ रूप तो पड़िले ही थी, सप्तसिन्धु से दूर पड़ जाने पर और भी बिगड़ हो गयी होगी परन्तु इतने पर भी उसने उन देशों पर आर्य्य सम्पर्क की अस्तिनिश्चय छाप डाल दी ।

चौवीसवाँ अध्याय

वैदिक सभ्यता का भारत के बाहर प्रचार

(ख) दस्यु और दास

वेदों में दस्युओं और दासों का बहुत जिक्र आता है। इनको कृष्ण-वीरि, काले रंग का, कहा गया है। वैदिक भार्यों से इनकी बराबर कहाई रहती थी।

त्यद्विद्या विद्या आयससिक्वीरसमना जहतीर्मौजनामि

(ऋक् ७—५, ३)

हे अग्नि, तुम्हारे घर से काले रंग वाले अपने भोजनों को लोह कर भाग गये।

यह काले कीन थे, इन्का परिचय इसी से तीन मंत्र आगे मिलता है।

स्यं दस्यूँ रोवसो अग्न आश्र उद ज्योतिर्जनयआर्यां

(ऋक् ७—५, १)

हे अग्नि, तुमने आर्यों के लिये अधिक तेज उत्पन्न करके दस्युओं को (उनके) स्थान से निकाल दिया।

ऋक् ४—१६, १३ में दस्यु को काट दिया गया है कि—

पक्षादाकृष्णानिवपः सदस्रान्।

तुमने पक्षि हज़ार कत्तों को मारा।

ऋक् १—१०१, १ में दस्यु की हानि का जिक्र आया है कि—

यः कृष्णागर्भो निरुहन्मुञ्चिदयना

जिन्होंने अहिर्बुध्न्य राजा के साथ मिल कर दस्यु की हानि की कृष्ण (लालि) उनके सन्तान में हो।)

यह कृष्ण एक बड़बान दस्यु या अमुर या त्रिपके साथ दस्यु
सिपाही थे ।

अब प्रश्न होता है कि यह काले दास और दस्यु कौन थे । पात्र-
निर्णयों का यह मत है कि यह लोग हम प्रदेश के आदिम निवासी
जिनसे आक्रमणकारी आर्यों की मुठभेड़ हुई । यह बात अमम्वत न
है । आर्य लोग सप्तसिंधु में ही रहते रहे फिर भी यह हो सकता
है कि उससे कुछ भागों में अनार्य दास और दस्यु भी बसते हों । परन्तु
जैसा कि स्पोर और रॉय ने लिखा है दस्यु शब्द का प्रयोग अनार्यों
लिये स्थान ही हुआ प्रतीत होता है और दस्युओं के जितने नाम दिये
हैं वह सब आर्य व्युत्पत्ति वाले हैं । इससे ऐसा अनुमान हो सकता
है कि यह लोग भी आर्य थे परन्तु दूसरे आर्यों की मूर्ति नगरों और
गाँवों में बस कर खेतीबारी और व्यापार न करके जंगलों पहाड़ों में
फिरते थे और शिकार तथा लुट मार से पेट भरते थे । यह वह आर्य
थे जो अभी आधे असभ्य थे । यदि प्रेता काल में किरिङ्गानिवासी
बन्दर और भाद्व कहला सकते थे तो दस्युओं का काला कहा जाना भी
विशेष आश्चर्य की बात नहीं है । इनकी काली करतूतों ने इन्हें यह
उपाधि दिलायी होगी । यह भी हो सकता है कि जंगल जंगल घूमते
रहने के कारण इनका रंग कुछ सँवला पड़ गया हो ।

इस अनुमान की पुष्टि में कई प्रमाण मिलते हैं । दास को आर्य से
पहचानना कुछ कठिन पड़ता होगा । इस लिये इन्द्र कहते हैं—

अयमेमि धचाकशद्विचिन्वन्दासमार्यम्

यह मैं था रहा हूँ देखता हुआ, दास और आर्य को चुनता हुआ ।

श्रक १०—४९ में इन्द्र ने आत्मस्तुति की है । वहाँ अपने किये
हुए और कामों के साथ उन्होंने यह भी गिनाया है :—

न यो रर आर्यश्रामदस्यवे

मैं यह हूँ जिसने दस्यु को आर्य नाम नहीं दिया ।

दस्यु को आर्य कहने का प्रसंग तो तभी आ सकता था जब इसकी
आकृति आर्यों से मिलती जुलती रही हो ।

दास और दस्यु सम्भवतः एक ही समूह के दो नाम हैं । कई जगह
इनका एक ही साथ प्रयोग है, जैसे

प्रकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यमतो अमानुषः ।

यं तस्यामिग्रहं न्यधर्दासेस्यदम्भय ॥

(ऋक् १०—२२, ८)

दस्यु अकर्मा, हमारा अपमान करने वाला, अन्यमत, अमानुष है । हे शत्रुहन्ता इन्द्र, तुम उसका वध करने वाले हो, दास का भेदन करो ।

सम्मन्वतः अकर्मा और अन्यमत का यह तात्पर्य है कि यह लोग दूसरे आर्यों की भाँति यज्ञयागादि नहीं करते थे और अमानुष का अर्थ यह होता कि यह दूसरे लोगों से अलग रहते थे । इनकी अमानुष मानने का प्रधान कारण इनका वैदिक उपासना मार्ग से दूर पड़ जाना था, इसका संकेत इस मन्त्र से मिलता है

न ते ॥ इन्द्रोभ्य स्मदध्यायुक्तासो अग्रहता यदसन् ।

(ऋक् ५—३३, ३)

हे इन्द्र, जो लोग हमसे अलग हो गये पार वरुण अर्थात् वैदिक कर्म से दूर गये, यह तुम्हारे नहीं है ।

इसका एक और प्रमाण देना पड़ता है । यदु और तुर्वसा क्षत्रिय-धर्मीय थे । यह कहीं समुद्र के पार जाकर बस गये थे । वहाँ यह लोग संस्कारों से द्युत हो गये थे । फिर इन्द्र इनको वहाँ से लाये और काकर पवित्र किया । इनकी कथा विशेष रूप से, ऋक् ४—३०, १०, ऋक् १—५४, ३ और ऋक् १०—६२, १० में मिलती है, यों उल्लेख तो कई जगह आता है । ऋक् १०—४९, ८ में इनको अपना विशेष कुरा-पात्र बतलाया है परन्तु उल्लेख्य बात यह है कि संस्कार-व्युत्पन्न होने के कारण ऋक् १०—६२, १० में इनको स्पष्ट शब्दों में 'दास' कहा गया है ।

इन सब बातों से यह अनुमान होता है कि दास और दस्यु अर्ध-सभ्य आर्य्य थे । इनकी दो ही गति हो सकती थी । इनमें से कुछ तो धीरे धीरे गाँवों और नगरों में बस गये होंगे और समाज के स्थायी भग बन गये होंगे । सम्भवतः यही लोग पीछे से शूद्रों में परिगणित हुए होंगे । शूद्रों के नाम के आगे स्मृतिकारों ने 'दास' अथ अंगरेजी की जो व्यवस्था की है सम्भवतः उसका मूल यही है । परन्तु कुछ दस्यु सप्त-सिन्धुव छोड़ कर चले गये होंगे । उनमें कुछ तो समुद्र सूखने पर दक्षिण की ओर गये होंगे और वहाँ के द्रविड़ निवासियों से मिल होंगे, कुछ पश्चिम और उत्तर की ओर निकल गये होंगे ।

ने 'अली हिस्टरी ऑफ दि डेकन' (दक्षिण का प्राचीन इतिहास) में लि है 'ऐतरेय ब्राह्मण में दिसलाया गया है कि विश्वामित्र ने अपने एक लड़कों की सन्तति को यह शाप दे दिया कि यह आर्य्य वस्तिनों के छो (सीमाओं) पर रहें। कहा जाता है कि यही आन्ध्र, पुण्ड्र शहर, पुलिन और मुत्तिम हुण्ड। दस्युओं में एक बड़ा भाग विश्वामित्र की सन्तति था।' हरिवंश में कहा है कि वशिष्ठ के कहने से राजा सगर ने शा यवन, काम्बोज, पारद, पल्लव, कोलि, सर्प, महीशक, दर्व, खोल भी केरल क्षत्रियों का वेद पढ़ने और पशु करने का अधिकार छीन लिया और उनको देश के बाहर निकाल दिया। कुछ इसी प्रकार ॥ ३॥ का मनुस्मृति के दशम अध्याय में भी हुई है :-

शानकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रिय जातयः ।
 वृषलक्ष्यं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेनच ॥ (४३)
 पीण्डकादचौद्रविहाः काम्बोजा ययनाशकाः ।
 पारदाः पल्लवादीनाः किराता द्रवाः यशाः (४४)
 मुलवाद्रूपजानां या लोके जातयो वदिः ।
 म्लेच्छवाचदचार्यवाचा सर्वे ते दस्यवाः स्मृताः (४५)

यह क्षत्रिय जातियों (जिनके नाम आये दिये जायेंगे) क्रियां लोप से (यज्ञ यागादि क्रिया छोड़ देने से) तथा ब्राह्मणों के 'अर्चान' से भी धीरे धीरे वृत्त्य की प्राप्त हो गयी (वृत्त = धर्म) ॥ पीण्ड, चौद्र, इति, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, कीन, किरात, द्रव और यश ॥ ब्राह्मणादि वानु- बर्ण से भी जातियां बाहर हैं वह कोई म्लेच्छ जाति कीवनी हों चाहे कार्य्य माना कीवनी हों, उनको दस्यु कहते हैं ।

इन अवसरों में दो तीन नामें विचारणीय हैं । जिन मंस्वातन्त्रि जातियों के नाम गिनाये गये हैं उनमें कुछ तो दक्षिण भारत की रहने वाली हैं जैसे पीण्ड (या पुण्ड्र), खोल (या खौद्र) और केरल, कुछ भारत की पश्चिमोत्तर सीमा का टांगने भी पार की रहनेवाली हैं, जैसे पारद, पल्लव और शक । यवन तो सबसे दूर के हैं क्योंकि यह नाम ग्रीकजियों का है जो अपने को आर्य्यविषय कहते थे । दूसरी बात यह है कि यह बात भी कहा है कि दस्युओं में कार्य्य मानसमायी भी शामिल थे । यह बात भी निश्चली है कि यह लोग आर्य्य वस्तिनों से दूर रह गये । कई जगह व होश तो यह है कि स्वर्ण विषाजों का देने वाला 'अकम्पदमं' व होने वाला ।

इन सब बातों को एकत्र करके ऐसा अनुमान होता है कि जो राशु शनैः शनैः दस्युता छोड़ कर व्यवस्थित समाज में शुद्धादि निम्न-श्रेणियों में नहीं आ गये वह या तो लड़कर निकाल दिये गये या स्वतः देश छोड़ कर चले गये। उनमें कुछ तो दक्षिण गये और वहाँ के निवासियों से मिलकर संकर संस्कृतियों की सृष्टि में योगदान दिया बहुत सम्भव है कि सुमेर-महोन्नोदरो की सम्प्रदाय किसी ऐसे ही संमिश्रण का परिणाम हो। दूसरे बराबर पश्चिम की ओर बढ़ते गये जो मिना ॥ पश्चिम अर्थात् सप्तसिन्धु से दूर होता गया वह उतना ही पुरानी पुरानी स्मृतियों को भुलाता गया। कुछ लोग अनुसूत परिशिष्टि पाकर इराक में ही रुक गये। वहाँ उन्होंने एतद्देशीय सैमेटिक निवासियों से थोड़ा या बहुत मिलकर मित्तछो आदि राज्यों की नींव रखी। जो लोग और पश्चिम बढ़ते गये उनके बंशज यूरोप पहुँचे। सब एक साथ तो आये नहीं, एक के बाद दूसरा प्रवाह आया। पहिले आये हुये पश्चिम की ओर बढ़ते गये। जो सबसे पीछे आये वह यूनान आदि पूर्वीय देशों में बसे। उन दिनों यूरोप निर्जन नहीं था। इन आर्यों के पहिले भी दूसरी उपजातियों के मनुष्य रहते थे। वह आर्य उनके साथ मिल गये। इसी मेल से आज के यूरोपियों का जन्म हुआ। वह आर्य स्वयं भी आये जंगली थे पर साझालीन यूरोपियों की अपेक्षा इनकी संस्कृति फिर भी ऊँची थी। इसी लिये इनकी बोलियाँ प्रधान हो गयीं और संमिश्रण होने पर भी भाषा की रूपरेखा बहुत कुछ आर्य भाषा के ढंग की रह गयी। इसी प्रकार जातीय अनुसृष्टि तथा ब्राह्मण में भी प्राचीन स्मृतियाँ रह गयीं। जो लोग पीछे आये तथा अरेक्षया अनुसूत प्रदेशों में बस कर अपनी संस्कृति का विकास करती कर पाये उनमें पुरानी भाषा और संस्कृति की झलक अधिक मिश्रण स्वाभाविक है। यही कारण है कि यूनान और रोम की भाषाओं का संस्कृत से बहुत साम्य है और उनकी अनुसृष्टियों में बहुत से पैरिफ संस्मरण मिलते हैं। यदि यह अनुमान ठीक है तो एरदरा में गढ़िन एनुओं ने सप्तसिन्धु के बाहर आर्य सम्प्रदाय के प्रचार का काम किया। इसके अतिरिक्त भारत छोड़ने पर ईरानी आर्यों का भी अपनी स्वसृष्टि लंबी यात्राओं में बहुत सी अनाथ्य जातियों से सम्पर्क हुआ होगा किन्तु उन्होंने आर्य संस्कृति दी होगी।

इसमें एक बात और भी समझ में आती है। प्राचीन आर्यों में वृत्त आदि अमुरों के मारे जाने की भी कथा कही जाती थी, वरुण

सूर्य, माग, शीघ्रति, नासत्य, अग्नि, विष्णु, रुद्र आदि देवों की उपासना होती थी। जो आर्य पूर्ण सभ्य होकर बस्तियों में रहे। धार्मिक विचारों ने तो दो मुख्य रूप धारण किये। एक रूप जो ईरान में पनपा, दूसरा भारत में प्रौढ़ हुआ। पर जो दुश्चिन्तों मूल देश से दूर पड़ गयी थीं और सम्य आर्यों की विचारधाराओं निष्ठात न हो सकीं उनके पास पुरानी कथाएँ और पुराने संस्मृत विकृत रूप में रह गये। ईरान में सूर्य और अग्नि ईश्वर के सर्वोत्तम प्रतीक हो गये, भारत में इन्द्र ने देवराज का स्थान प्राप्त किया। हजारों वर्ष पीछे भी अब तक खज्ज मन्ता है यद्यपि अब भारत शिव, विष्णु और शक्ति की उपासना प्रधान है। जो विनय विष्णुकर्ता और शमन के योग्य समझे जाते थे वह आज घर घर में रहे हैं। पर भारत और ईरान के बाहर यह सब विकास न पहुँचा। कहीं भग की उपासना होती रही, कहीं नासत्य की, कहीं वरुण की, कहीं शीघ्रति की, यहाँ तक कि किसी किसी जगह बड़ भी पुजने लगा। भाषा के विषय में भी मैं यह नहीं कह सकता कि जो भाषाएँ यहाँ लगे छे गये वह छौकिक या वैदिक संस्कृत थीं। वह उस मूल भाषा की ही विभिन्न शाखाएँ रही होंगी जिसकी एक शाखा जैन और दूसरी संस्कृत हुई।

पचीसवाँ अध्याय

उपसंहार

अब यह पुस्तक समाप्त हुई। मेरी सफलता असफलता का निर्णय तो विद्वन्मंडली करेगी पर मेरा प्रयत्न यही था कि इस विषय से संबंध रखनेवाली जो कुछ सामग्री प्राप्य है उसका अनुशीलन किया जाय और सभी मतों का यथान्याय प्रतिपादन करके ही अपने मत की पुष्टि की जाय। जिसे मैं अपना मत कहता हूँ वह इस देश का परम प्राचीन मत है। हम लोग बराबर यही मानते आये हैं कि आर्य्य लोग भारत में कहीं बाहर से नहीं आये, यही देश उनका आदि निवास है। इस पुस्तक को पढ़ने से यह सिद्ध होगा कि अब तक जो कुछ अनुसन्धान हुआ है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको मतपरिवर्तन के लिये बाध्य करे। भारत ही आर्य्य संस्कृति के विकास का क्षेत्र है, यहीं उस संस्कृति का उदय हुआ, ऐसा विश्वास इस पुनीत देश के प्रति हमारी भद्रा को और भी बड़ा देता है। मेरी यह अभिलाषा है कि हममें यह भद्रा प्रबुद्ध और प्रबुद्ध हो और हम सब्बे अर्थों में आर्य्य कहलाने के अभि-कारी हों।

इति-शब्द

परिशिष्ट (क)

व्रात्य

दासों और दस्युओं का विचार करते समय व्रात्यों की ओर ध्यान जाता है। इनका भी वेदों में बहुत जिक्र है। सामान्यतः तो इस शब्द का वही अर्थ लिया जाता है जो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के ३१ श्लोक में दिया है :

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥

ब्राह्मण का उपनयन संस्कार सोलह, क्षत्रिय का बाईस और वैश्य का चौबीस वर्ष तक हो ही जाना चाहिये। यदि यह वय बीत जाय तो यह तीनों व्रात्य हो जाते हैं और आर्यों में गर्हित गिने जाते हैं। इनके साथ किसी प्रकार का संसर्ग रखना मना है। परन्तु कई ऐसे व्रात्यवर्गों का भी विधान है जिनसे व्रात्य फिर शुद्ध हो सकता है। इनको व्रात्यष्टोम कहते हैं।

पर इस शब्द के कुछ और भी अर्थ होते हैं। वाचस्पत्य कोष में कहा है कि व्रात्य वह है जो व्रातात् समूहाच्छययति—समूह से गिर जाता है। रामधारी के अनुसार शरीरायासजीवीव्याधादिप्रातः। सत्य-यद्या व्रातमर्हति—व्याधा आदि शरीर भ्रम से जीविका चलाने वाले को व्रात कहते हैं। जो उसके ऐसा हो वह व्रात्य है। अथवा व्रात्य वह है जो व्रात अर्थात् नियमन के योग्य है, दबा कर रखने के योग्य है।

इन सब व्याख्याओं के अनुसार व्रात्य एक व्यक्ति हुआ। जिस किसी का समय से संस्कार नहीं हुआ या जो कोई व्याधा आदि के मारित रहने लगा वह व्रात्य हुआ। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का व्यवहार कुछ अन्य अर्थों में भी होता था। व्रात्य कुछ व्यक्तियों को भी कहते हैं परन्तु व्रात्यों के समूह भी होते थे। अथर्ववेद के १५वें काण्ड में व्रात्य महिमा है। पहिला मंत्र है :

व्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापति समीक्ष्यत्

व्रात्य घूम रहा था। उसने प्रजापति को प्रेरित किया।

किर इसके आगे ब्राह्म से ही सारे अगन् की सृष्टि बतलायी गयी है। ब्राह्म ब्राह्मणादि से ही नहीं सारे देवों से ऊँचा और पूज्य कहा गया है। बीच बीच में यह भी कहा गया है : कीर्तिश्च यशश्चपुरः-सरायैर्न कीर्तिगच्छत्या यशोगच्छति य एवं वेद—जो ऐसा जानता है वह कीर्ति और यश को प्राप्त होता है। कांड के अंतिम मंत्र का अंतिम पद है नमोऽब्राह्मणे । इस काण्ड का ठीक ठीक अर्थ समझने में लोग भ्रममय रहें हैं। बहुधा पाश्चात्य विद्वानों ने यह मान लिया है कि यह निरर्थक भजनार्थक प्रमाण है। सायण ने अपने भाष्य में कहा है :

न पुनरेतस् सर्वब्राह्मणपरं प्रतिपादनम् अपितु कंसिद्धिदत्तमं महा-धिकारं पुण्यशीलं विश्वसंमान्यं कर्मपरिघोषणैर्विद्विष्ट ब्राह्मण-मुलक्ष्यवचनमिति मन्तव्यम् ।

यह सब ब्राह्मों के लिये प्रतिपादन नहीं है वरन् किसी परम विद्वान् महा-विद्वारी पुण्यशील विश्वसंमान्य ब्राह्म को श्रुति करके कहा गया है जिससे वैदिक यज्ञ यागादि कर्म करने वाले ब्राह्मण विद्वेष करते रहे होंगे ।

अर्मनो के एपुबिनेन विद्यापीठ के डा० हावर ने इस विषय का गहिरा अध्ययन किया है। उनका एक लेख हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित भारतीय अनुशीलन में छपा है। उसमें यह कहते हैं ॥ ब्राह्मण सन्दर्भ ब्राह्म से निकला है। ब्राह्म का अर्थ है ब्रत में दीक्षित। ब्राह्म लोग आर्य्य थे परन्तु प्रचलित यज्ञयागप्रधान वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। यह एक प्रकार के साधु या सन्यासी होते थे। एक विशेष प्रकार की वेष्टभूषा धारण किये घूमा करते थे। उनके उपास्य रुद्र थे। इषासना की विधि योगाभ्यास-भूकक भी और उसके साथ भयना दूधक् ज्ञान काण्ड भी था। हावर के अनुसार अथर्ववेद में ब्राह्म रूप से इस महाब्राह्म महादेव रुद्र की ही महिमा गायी गयी है। उनका कहना है कि जो दार्शनिक विचार पीछे से सांख्य योग के रूप में विस्तृत हुए उनका मूल स्रोत ब्राह्मों का उपासना तथा ज्ञान काण्ड है और ब्राह्म सम्प्रदाय ही परवर्ती काल के साधु संन्यासियों का पूर्व रूप था।

नगेन्द्र नाथ घोष ने इण्डोआर्य्यन लिटरेचर ऐण्ड कल्चर में ब्राह्मों के सम्बन्ध में एक दूसरा ही मत प्रतिपादित किया है। उनका कहना है कि जिन दिनों आर्य्यों ने भारत पर आक्रमण किया—यह बात उनके अनुसार आज से ३०००-३५०० वर्ष पूर्व की है—उन दिनों पूर्वीय भारत में कई प्रबल अनार्य्य राज्य थे। आर्य्यों की छोटी

यस्तियाँ चारों ओर शत्रुओं से घिरी थीं । उनको इनसे तो लड़ना पड़ा ही था, आपस में भी सतृकार मची रहती थी । ऐसी दशा में रक्षा : एक मात्र उपाय यही था कि अनाथों को अपने में मिलाकर भय जनसंख्या बढ़ायी जाय । जो अनाथ इस प्रकार मिलाये जाते थे । प्रायः कहलाते थे और जिन प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी शुद्धि होती । उनको प्रायः रोम कहते थे । इस प्रकार एक दो नहीं सैकड़ों प्रायः प साध आर्य्य बना लिये जाते थे ।

इस जगह इतना ही कहा जा सकता है कि यह मत विष्णु न दंग का है । अभी तक तो यही माना जाता रहा है कि ब्रह्मसम्य भाई के माध्याम्य वैदिक काल से बहुत पीछे के थे परन्तु घोष महोदय उन वैदिक युग के समकालीन बताते हैं । दूसरी नयी बात यह है कि वे पूर्वीय नरेश अनाथ्ये थे और तीसरी नयी बात यह है कि वैदिक आर्यों को रक्षाशुद्धि का कुछ भी प्रयास न था, उल्टे वह धर्माध्य अनाथों को अपने समाज में मिला लेते थे । सम्भव है यह अनुमान्धान ही शीघ्र ही पर अभी इसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता ।

एक तीसरा मत यह है कि प्रायः शत्रु जन आर्यों के लिये भाग था जिनके लिये व्यवस्थित समाज में स्थान नहीं था । यह लोग इधर उधर घूमते थे और अन्धकार काटकर रास्ता बनाते थे, भाग बगलें थे, लोगों को दिश दे दिया करते थे । अभी न तो यह गाँवों में कोई व्यवस्था करते थे न नगरों में । यदि इनकी कोई सीविद्धा भी थी तो व्याधा की, जिनका सम्बन्ध जंगलों से है । इन लोगों को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि आर्यों के समूहों की गणना भी स्वयं दानुषी में होती रही होगी । ये दानुषी प्रजात होते हैं कि दानुषी की अवस्था पर लोग सम्य आर्यों के अतिरिक्त सन्निकट थे । यदि सम्य दानुषी की अतिरिक्त आर्यों के शुद्ध भी आर्य्य से बाहर गये तो वह लोग आर्य्य समूहों की दूरियों की अवस्था अतिरिक्त शुद्ध रूप में ले गये होते ।

परिशिष्ट (ख)

श्री चोकलिङ्गम् पिल्ले का मत

हमने पुस्तक में जहाँ मतों की आलोचना की है जो लक्ष्यरूपान्ति हो चुके हैं और जिनके मानने वालों की संख्या भी पर्याप्त है। पर इन आलोच्य मतों के सिवाय भी कई ऐसे मत हैं जो आगे चलकर महत्व प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिये अभी पाँच वर्ष हुए श्री श्री० चोकलिङ्गम् पिल्ले ने 'दि ओरिजिन ऑफ दि इण्डो-यूरोपियन रेसेज् एण्ड पीपुल्स' नामक पुस्तक ग्रंथ लिखा है। उनका कहना है कि जिनको यूरोपियन विज्ञान इण्डो-यूरोपियन नाम से पुकार कर एक उपजाति मानते रहे हैं वह लोग वस्तुतः दो उपजातियों के हैं जिनके नाम मुरन और वेलन थे। यह लोग आज से लगभग १०,००० वर्ष पहिले इस महाद्वीप में रहते थे जो किसी समय पूर्वी अफ्रीका से लेकर मलय तक उस जगह था जहाँ आज भारत महासागर है। भूतर्भवेषा इसे गोंड-बाना महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मुरनों और वेलनों में बहुत दिनों तक घोर युद्ध हुआ। लगभग ७,५०० वर्ष हुए गोंडबाना समुद्र के गर्भ में चला गया। विवश होकर दोनों उसे छोड़कर भारत की ओर भागे। पहिले मुरन 'आये' पर वह यहाँ ठहरे नहीं। जल्दी ही भारत के बाहर जाकर यूरोपियन रूस में जा बसे। उनके पीछे पीछे वेलन थे। वह भी रूस पहुँचे पर उनकी एक शाखा भारत में रह गयी और धीरे धीरे चारों ओर फैली। यही लोग भारतीय द्रविड़ों के पूर्वज थे। रूस पहुँच कर दोनों उपजातियों में फिर लड़ाई छिड़ी और २,००० वर्ष तक होती रही। मुरन वेलनों के सामने ठहर न सके। वह धबकाकर चारों ओर यूरोप और एशिया में छिटक गये पर जहाँ जहाँ गए वेलनों ने उनका पीछा किया। इस संघर्ष काल में दोनों के रहनसहन, विचार, भाषा आदि में, जो प्रारम्भ में सर्वथा भिन्न थीं, समिश्रण हो गया वेलनों के वंशजों में केस्ट, व्यटन, सेट और वेन्ड तथा मुरनों के वंशजों में लैटिन, यूनानी, ईरानी और आर्य (भारतीय) हैं। मुरन वेलन से तो हीन थी ही उसकी आर्य शाखा तो सबसे निकृष्ट थी। दैवदुर्भाग है कि उसका नाम समवशात् हतने गौरव से लिया

है । इस मत के अनुसार आर्य लोग पहिले तो गोंडवाना महाद्वीप
 डूबने पर भारत के मार्ग से रूस गये और फिर बेलनों के सामने भा
 कर रूस से भारत आये ।

बहुत ही मोटे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सुानों की भा
 संस्कृत से और बेलनों की मद्रास की तमिल से मिलती रही होगी । म
 मत अभी नया है पर इसकी पुष्टि में कुछ प्रमाणों का संग्रह किया
 रहा है । ऐसी बात नहीं है कि निरावार करना कह कर इसकी उपा
 की जाय ।

परिशिष्ट (ग)

वेदों का निर्माणकाल

मैं पहिले भी लिख चुका हूँ कि आस्तिक हिन्दू वेदों को अपौरुषेय, अक्षय्य नियम, मानता है। उसके लिये वेदों के निर्माणकाल का प्रश्न निरर्थक है। यह ऐसा मानता है कि भिन्न भिन्न समयों पर कुछ तपो-पनों के अन्तःकरण में समाधि की दशा में मंत्र प्रकट हुए। इन लोगों को ऋषि कहते हैं। ऋषि की व्याख्या है मंत्रप्रदा। जिस व्यक्ति पर मंत्र नहीं उतरा वह चाहे कितना बड़ा महात्मा हो ऋषि नहीं कहला सकता। अतः। तो इस दृष्टि से वेदनिर्माण का अर्थ हुआ, वेद मंत्रों का अव-तरित होना। दूसरे लोग, जो वेदों को अन्य पुस्तकों की भाँति मनुष्य-रचित मानते हैं, निर्माण का सीधा अर्थ 'मंत्रों' की रचना' करते हैं। मैंने दिखाया है कि कुछ वेद मंत्र १५,००० वर्ष से भी पहिले के प्रतीत होते हैं। परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि मंत्रों का आदिकाल इससे बहुत पहिले जाता है। श्री दीनानाथ शास्त्री जुलैट ने 'वेदकाल निर्णय' नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें दृढ-सम्बन्धी ज्योतिष प्रमाणों का अनु-शीलन करके यह कहा गया है कि वेद आज से तीन लाख वर्ष पुराना है।

इन्हीं के चिरन्तवीर श्री गोपीनाथ शास्त्री जुलैट ने 'युग परिवर्तन' नाम की एक विस्तृतपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमें युगों के परिणाम पर व्यापक विचार किया गया है। शास्त्री जी के मत के अनुसार हम कर के १८ वें कलियुग की समाप्त-हुए मोलद वर्ष हो गये और सं० १९८१ में १९ वाँ सतयुग शुरु होगा। उनका कथन है कि अनुपूर्वी ४३,९०,००० वर्ष में नहीं बल्कि १९,००० वर्ष में पूरी होती है।

परिशिष्ट (घ)

यमाख्यान

हमने पुस्तक में उन प्रमाणों की आलोचना की है जिन के आधार पर लोकमान्य तिलक यह सिद्ध करने हैं कि आर्य लोग भुव प्रदेश मूल निवासी थे। कई लोग ऐसे हैं जो हम बात को पूर्णतया सिद्ध मानते पर उनका ऐसा विचार है कि आर्यों को भुव प्रदेश का ज्ञान था। वा तो वह नुमने फिरते कभी नहीं रहे थे वा उनकी कंकणी कभी नहीं आ बनी थी और फिर बड़ी बस्ती में आ मिली। ५ अने साथ बड़ी की स्थितियाँ के आयी। हम विचार के आधार में कुछ ऐसी कथाएँ हैं जो भुव-निवासवाद की सहायता से कुछ सुबोध। समर्थ होती हैं। हम में कम का आकलन सुलभ है और इसे हम व उदाहरण कर में करते हैं।

उत्तरीय यूरोप बाकों में हवाई होने के पहिले समीर को क्या प्रभावित थी। उन लोगों का विश्वास था कि दक्षिण की ओर मरनेवाला—अर्थात् देस—जामक मूलज या और उत्तर में जाइरकहाइम, वरत के देस। अब दक्षिण की ओर से मुख्य का प्रकाश आता था तभी मरनेवाला हम मनुष्य के बनने योग्य होता था। मृत्ति के आरम्भ में अब दक्षिण के प्रकाश की गरम ऊपर वरत पर पड़ी तो वह गरम और हमने मनुष्य की एक आकृति बन लगी। उमरा नाम समीर था। हम वरत का एक काल्पनिक भी है। वरत का के बहने हुए एक को समीर माने हैं। वह अब को जाता है और विष्णु वरत के मृद का एक चरण काय है तो हमने और्ध्वमर कहने हैं। बड़ी विमनुष्य है। हमने जाने के मरने-काय समुद्र उमरा होने हैं। सोने हुए और्ध्वमर के प्रति में मरने हुए है और बने हुए के मरने के बर्षने में एक की और एक पुरुष उमरा होने हैं। हम समुद्र का और्ध्वमर-वर्णन मात्र (उप) —के मरने का मरने के मरने (मरने) उमरा होता है जो हमने मर उमरा है। हम वरतों के वरत का निश्चय कि जिन लोगों के वह वर्णन की उनको हमने अब प्रदेश के दक्षिणों का प्रकाश मनुष्य था। निम्नलिखित इन और्ध्वमर विमर्श (द्वि पुनः) वरत के वरत में होता है। उमरा

शौमुल—उपासी गऊ—अर्थात् सूर्य की प्रभा घाट घाट कर मार गलती है अर्थात् गला टालती है । जब नाइलकहाहम पर सुरुट (सूर्य) का प्रकाश दक्षिण की ओर से पड़ता है । तो उसके गलने से यमीर उत्पन्न हुआ । इस शब्द की व्युत्पत्ति टिमूभा धातु से है जिसका अर्थ है दौड़ना, गडगना । वरक के गलने पर जो प्रबल वेग से जल बह निकलता है वह यमीर है । यमीर पहिला मनुष्य था और वही सब से पहिले मरा । इस प्रकार भुव प्रदेश के प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर मनुष्य की सृष्टि का कल्पना की गयी, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । अवेस्ता में यिम की दो कथा दी है उसका उल्लेख हम कर चुके हैं । यिम के राज्य में रजाग भीर गयीं है, लोग सम्पन्न हैं । उनकी राजचिह्न के रूप में मरुमगद ने एक सुनहरी भेंगूठी और एक सोने का काम किया हुआ त्रि दिया था । यह भेंगूठी सूर्य और त्रि सूर्य की किरण है । जब जब त्रि बढ़ी, यिम पृथ्वी की बढ़ते गये, अर्थात् वरक गलती गयी भीर होने निकलती आयी । अन्त में सर्वां बढ़ी और यिम की बाड़े में जाना का जहाँ सूर्य न होने पर भी अरोरा बोरिआलिस से प्रकाश मिलता था । जिस प्रकार यूरोपियन आर्यायन में भीर्लमीर के पसीने से एक ती भार पुष्प निकले, इसी प्रकार अवेस्ता में भी यिम के साथ पत्नी रूप । यमिक का उल्लेख है ।

अब वेदों में दिये हुए यमाख्यात की लीजिये । पहिले तो इतना रण रक्तता चाहिये कि वेदों में भी यम अकेले नहीं आते । उनके साथ ही उनकी बहिन यमी का जन्म हुआ । यम शब्द जिस धातु से निकला है उसका उल्लेख वाणिनि के धातुपाठ में इस प्रकार मिलता : यमोऽपरिवेज्जे, यम उपरमे । अर्थात्, इसका अर्थ हुआ हटना, घेरना, घ्याप लेना । यम के पिता विधस्तान् थे । उनका दूसरा नाम गंधर्व । गन्धर्व शब्द या तो छ धातु से निकला है या ध्रु से या धृ से । सहिये इसका अर्थ हुआ गति को धारण करने वाला, स्थिर करने वाला । हानि पहुँचाने वाला । तीनों दृष्टियों से यह शब्द आकाशवाची हो जाता है । अतः यम के पिता का नाम हुआ सूर्य या आकाश । माता का नाम या सरण्यु या आप्या योषित । सरण्यु छ धातु से निकला है अतः उसका अर्थ है दौड़ने वाली । आप्या का अर्थ है घ्याप लेने वाली । दोनों प्रकार से यह शब्द उषा या सार्यकालीन पुँवले प्रकाश का लक्ष्य हो सकता है ।

ऊपर की तीनों कथाओं में संज्ञाओं की निरुक्ति उक्त लोगों के

के अनुसार की गयी है जो यह मानते हैं कि यम, यिम और यमीर आस्थान भुव प्रदेश के अनुभव पर बने हैं और रूपक द्वारा पानी-सर्दियों में जम जाना, ठपा की प्रभा के साथ ही जल का वह निरुल्लस्य के दक्षिणायन जाने और संध्या होने पर पानी का फिर जम लगना, इन्हीं सब बातों का वर्णन करते हैं। इनकी सम्मति में यम और यमी प्रकाश और जल हैं।

मैं यहाँ बहुत विचार में इसकी आलोचना करना अनापराध समझता हूँ। ईरानियों की एक शाखा को भुव प्रदेश का प्रत्यक्ष अनुभव रहा होगा ऐसा मैं पहले स्वीकार कर चुका हूँ। उत्तरीय यूरोप बाकें को तो इस प्रदेश का ज्ञान अवश्य ही रहा होगा। पर वेद के आखड़ा में तो यम यमी की निरुल्लस्य दिनरात से की है। यम यमी की कथाओं में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि भारत की प्रत्यक्ष कथाओं और तत्राति-हविष्यों के आधार पर न समझायी जा सके। मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है कि यमाख्यायक भारतीय है। इसकी रसूति लेकर ही ईरानियों की एक शाखा संव्यवसीम गयी और फिर वहाँ के संस्कारों के साथ मिल जुलकर उनके वहाँ कथा का रूप परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार उत्तरीय यूरोप पहुँचने पहुँचने इसका रूप यों ही विकृत हो चुका रहा होगा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और प्राकृतिक दायों के लोचों में डल कर और भी विकृत हो गया। इनकी बात तो बनी रही कि यम किसी न किसी प्रकार का वहिष्ठा अनुभव था, उसके साथ मृत् की भी थी, यम और उस की के जीवन के साथ मृत्, प्रकाश, जल और अंधेरे का कुछ न कुछ संबंध था पर दूसरी बातें यथास्थान बदलती रहीं। दिन, रात, वर्षा के बाद का उजाला, भुव प्रदेश की लंदी रात के बाद का लंका दिन, वह सभी अनुभव इस एक आख्यायक को उभरते-कर भाव्य होते चले गये।

आखिर में ऐसे मत की पुष्टि नहीं होगी कि यम की कथा भुव प्रदेश में उदित हुई। जो लंदी देशों के एक पर इसके पक्ष में दिये गये हैं उनके दो उदाहरण देना हूँ। 'यनायका डिप्टु मूनिर्दिमिरी जर्नल' के १९१९ की संख्या २—३ में एक विज्ञान का कर्तृत्वक लेख है। इसी कागज़ के दूसरे संख्या के ११०वें पृष्ठ के ८वें पंख का इस प्रकार अर्थ दिया है : अथवा बाद दो उदाहरण यका है : दूसरा संख्या ११० पृष्ठ है ; (संख्या) पाठ-उदाहरण यका मूनिर्दिमिरी के समय यम की कथा (कथा) की वृत्तियों को देना हुआ दो उदाहरण यके (अर्थ)

यम पाद) के पास जाता है' और इससे यह तात्पर्य निकाला है कि यम का जन्म उपाशाल में, जब प्रातः प्रभात की किरणें बर्तन पर पड़ने लगीं, हुआ । मैं नहीं कह सकता कि यह अर्थ कैसे निकला । वह मंत्र यह है :

एक पाद्भूयो द्विपदं विचक्रमे द्विपात्त्रिपादमभ्येति परचात् ।
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्पत्नीरुपतिष्ठमानः ॥

इस मंत्र सूक्त में अन्नदाता की प्रशंसा की गई है । इसके अति का नाम है अत्रिरस भिक्षु । उसका सरल अर्थ यही प्रतीत होता है जो पुराने भाष्य और टीकाकारों ने किंवा है अर्थात्, जिसके पास एक भाग धन होता है वह दो भाग वाले के पास, दो भाग वाला तीन भाग वाले के पास जाता है । जिसके पास चार भाग है वह उससे अधिक वाले के पास जाता है । यों ही भेगी बँधी है । एक से एक अधिक धनवाले हैं । यही नहीं यम का तो प्रसन्न नहीं मिलता ।

इसी प्रकार कहा जाता है कि यम यमी के प्रसिद्ध कथोपकथन का प्रथम दिन होना भी यह सिद्ध करता है कि इनका जन्म प्रथम दिन—जब सभी रात के बाद भुव प्रदेश में बर्तन पर उपा की पहिली किरण पड़ी—हुआ । पहिले तो इस कथोपकथन का रूप ऐसा है कि वह जन्म के दिन हो नहीं सकता था । यमी यम से कहती है कि तुम मुझसे यौन सम्बन्ध करो और यम यमी की दुहाई देकर मना करता है । यह बात सद्योक्षात् शिशुओं की नहीं हो सकती । फिर इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि वह यातचीत प्रथम दिन हुई । जिस मंत्र के सहारे पर यह बात कही जाती है वह इस प्रकार है :

यो अस्य वेद प्रथमस्याहः क ई दर्श क इह प्रयोचत् ।
बृहन्मित्रस्य घटनस्य धाम कदु प्रथ आह्नो विच्छा नून ॥

प्रथम दिन की बात कीन जानता है ! किन्ने उसे देखा है ! किन्ने उपाका प्रकाश दिया है ! मित्र और वरुण का यह ओ महान् पय है उसके विषय में, हे मोक्षकर्म कर्ता यम, तुम क्या कहते ॥ !

इसके पहिले का प्रसंग यह है कि जब यमी ने यम से जाग्रह किया तो यम ने कहा कि हम तुम भाई बहिन हैं, असुर प्रजापति के बेटे पुत्र देववर, सर्वत्र सब कुछ देखते रहते हैं, मैंने ऐसा काम यमी नहीं किया अतः यह पाप नहीं कहूँगा । इसी पर रट होकर यमी ने यह प्रश्न .

है। तुम नित्यघर्म की लम्बी शींग मारते हो पर वस्तुतः सृष्टि के अन्त में क्या था, घर्म का स्वरूप कैसा था, इत्यादि बातों के विषय तुम कुछ नहीं कह सकते। यमी के प्रश्न से यह बात नहीं निकलती। यह प्रश्न जन्म लेते ही उषाकाल में किया गया। इतना ही नहीं सृष्टि के प्रथम मंत्र में यमी कहती है कि मैं समुद्र के मध्य में, इस निर्जन प्रदेश में, तुम्हारा सहवास चाहती हूँ, प्रातःकाल तथा सायंकाल तारे रहते हैं अतः निर्जन स्थान नहीं मिलता। मध्याह्न में जब सूर्य आकाशरूपी समुद्र के बीच में होता है निर्जनता प्राप्त होती है। इससे तो यह अनुमान होता है कि यमी यम से दोपहर को मिली होगी। उस समय दोनों की युवावस्था माननी चाहिये।

—

परिशिष्ट (६)

ऋग्वेद काल का सप्तसिन्धव

पुरातन के आरम्भ में ऋग्वेद काल के सप्तसिन्धव भीर सरकारीन भारत का जो मानचित्र दिया गया है वह श्री भविनाथ चन्द्र दास के मन के, जिसको ही मुख्यतः मैंने भी माना है, प्रायः अनुरूप है। उसके सम्बन्ध में कुछ बातों को समझ लेना चाहिये। गङ्गा और यमुना के नाम के साथ मैंने प्रश्नचिह्न (?) लगा दिया है। इसका कारण यह है कि ऋग्वेद में इन नदियों का नाम केवल एक जगह दशम मंडल के ४५वें सूक्त में आता है। वहाँ सप्तसिन्धव की नदियों के नाम गिनाये गये हैं। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि उस सूची में वी हुई गङ्गा यमुना सप्तसिन्धव की ही कोई छोटी नदियाँ होंगी। उस सूची में गोमती का भी नाम है पर यह नाम उस-गोमती का नहीं हो सकता जो आज लखनऊ और पुर होती हुई काशी के पास गङ्गा में गिरती है। सम्भव है कि इन नामों की नदियाँ उस समय सप्तसिन्धव में रही हों। जब आर्य लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े हों तो उन्होंने अपनी नयी बस्तियों में जिन नदियों की देखा उनको अपने पुराने प्यारे नाम दे दिये हों। नये उपनिवेश बसाने वाले आज भी ऐसा करते हैं। गङ्गा के भगीरथ द्वारा लाये जाने की कथा से भी कुछ ऐसा संकेत निकलता है कि यह नदी पीछे की है।

किसी समय पूर्वी अफ्रीका से लेकर पश्चिमी मलय द्वीपसमूह तक एक महाद्वीप था। वह जलमग्न हो गया है। उसके कुछ बहुत ऊँचे भाग ही बाहर रह गये हैं जो द्वीपों के रूप में अफ्रीका से मलय तक फैले हुये हैं। निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता पर सम्भव है कि ऋग्वेद काल में यह जलमग्न न रहा हो। इसीलिये इसके नाम—गोंडवाना महाद्वीप—के साथ प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

सारा प्रश्न तो इसी बात पर आकर रहता है कि ऋग्वेद काल का कब। जैसा कि मैंने पुस्तक में दिसाया है, ऋग्वेद से ऐसा प्रतीत होता है कि कभी आर्यों के निवास स्थान के तीन ओर समुद्र था। सरस्वती समुद्र में गिरती थी। उनको भारत के उस भाग का पता न था जो

इउ ऊँची भूमि थी। भासाम और काश्मीर में उन दिनों भी भूमि थी, यद्यपि काश्मीर के बीच में एक बड़ी शील थी। धीरे धीरे इस समुद्र का तल ऊपर उठने लगा। यही उठा हुआ समुद्रतल हिमालय पहाड़ है। पहाड़ के उठने के साथ ही उसके दक्षिण ओर की भूमि दबती गयी। इस भूमि पर एक समुद्र लहरें मार रहा था। यह समुद्र भासाम की तटहटी में लेइर सिन्ध तक जाता था। इसके उत्तर की ओर इसके और पहाड़ के बीच में जो भूमि थी उसमें एक महानदी बहती थी। वह भासाम की ओर से आती थी। इसका बड़ाव उत्तर-पश्चिम की ओर था। मत्स्य के पास यह उस जलधाता में मिलती थी जो आज सिन्धु कहलाती है और यह संयुक्त जल सिन्धु प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में कहीं समुद्र में गिरता था। बीच में जो समुद्र पड़ा था उसमें कुछ तो उत्तर की ओर से मिट्टी बढ़ती थी, कुछ दक्षिण के उस भूभाग से जो गोंडवाना महाद्वीप का उत्तरीय भाग था बढ़कर आती थी। दक्षिण की कई नदियाँ इन दिनों उत्तरवाहिनी थीं। धीरे धीरे यह समुद्र भर चला। पहिले तो इनमें से कई बड़ी बड़ी शीलों बन गयीं, जिनके चारों ओर ऊँची भूमि थी। क्रमशः यह शीलों भी भर गयीं और उत्तर भारत का पुच्छमान्त से पूर्वीय बंगाल तक का मैदान निकल आया। इस बीच में हिमालय का उठना जारी था। राजपुताने का समुद्र अपनी स्मृतिस्वरूप सौंभर शील को छोड़कर मरुस्थल बन गया। जो महानदी पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर बह रही थी उसका भी स्वरूप बदल। पहिले तो मध्यपुत्र से सिन्धु तक एक नदीमाल बना हुआ था। इसीसे भूगर्भ पण्डित इसको इण्डोमहा (सिन्धुमहा) कहते हैं। अब बीच की भूमि के उठने से यह माला टूट गयी। सप्तसिन्धु या पञ्जाब की नदियाँ सिन्धु में मिलीं, पूर्व की नदियाँ प्रवाह की दिशा बदल कर पूर्ववाहिनी हो गयीं। ज्यों ज्यों पानी दृढ़ता गया और भूमि परती गयी त्यों त्यों इनकी लम्बाई भी बढ़ती गयी यहाँ तक कि गंगा जो अपने स्रोत से निकलने के थोड़ी ही दूर बाद पश्चिम की ओर घूम आती थी आज कई सौ कोस चल कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

थोड़ा बहुत परिवर्तन अब भी जारी है। हिमालय का समाप्त नहीं हुआ है। नदियाँ अब भी मिट्टी ढँकर का ढेर लाकर किनारे की भूमि को उठा रही हैं परन्तु आज जैसा मज्जा उत्तर का है वैसा आज से लगभग २५-३० हजार वर्ष पहिले बन चुका था इस बीच कि क्रतु की तीव्रता में कुछ ढेरचेर हुआ, भूमि भी उर्ध्वता

परिवर्तन हुए, कुछ नदियों के मार्ग बदले, पर वह सब छोटी बातें हैं मुख्य रूप से भारत के पृष्ठ का स्वरूप पिछले २०-३० हजार वर्षों में प्रायः उ्यों का स्वों है। अतः हमने जो सप्तसिन्धु का मान चित्र दिया है वह ग्युनाधिक उस परिस्थिति के अनुकूल है जो २५-५० हजार वर्ष के बीच में रही होगी।

इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं कि जिन दिनों उत्तर का समुद्र भर रहा था और गंगा बरकर वहाँ भूमि बन रही थी उन दिनों काश्मीर और पश्चिमोत्तर पञ्जाब की ओर मनुष्य बसते थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को पृथिवी पर आये ३ लाख वर्ष से ऊपर नहीं हुए। आदिम मनुष्य तो पानर थे। इन किम्पुट्यों की आकृति मनुष्य की आकृति का पूर्व रूप थी, बुद्धि में भी मानव बुद्धि का बीच विद्यमान था पर इतनी योग्यता इनमें नहीं थी कि सिवाय अपनी इच्छियों के कोई और निशामी छोड़ जाते। पचासों हजार वर्ष में चट्टानों को छोड़ कर उन पर चित्र अंकित करने, पशु पालने या पत्थर के शस्त्र बनाने की कला आयी होगी। जिन लोगों ने ऐसी चीजें तय्यार कीं वह अपने पूर्वजों से वर्ष संख्या में ही नहीं संस्कृति और सम्पत्ता में कई हजार वर्ष आगे थे। इन लोगों के बनाये पत्थर के औज़ार, जिनके कुछ नमूने मिल चुके हैं, हमको मानव इतिहास के उन पृष्ठों की ओर ले जाते हैं जो आज से लाख, डेढ़ लाख वर्ष पहिले लिखा गया था।

क्या आर्य्य लोग इन्हीं आदिम मनुष्यों के वंशज थे? हम नहीं कह सकते। संभव है, वह कहीं बाहर से आकर वहाँ बस गये हों पर यदि ऐसा हुआ तो इस बात को इतने दिन हो गये थे कि उनकी अपने पुराने घर और वहाँ से भारत तक की यात्रा की कोई स्मृति नहीं रह गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सप्तसिन्धु के सिवाय कोई दूसरा देश देखा ही नहीं। कभी पत्थर के शस्त्र भी चलाये जाते थे इसका संकेत नीचे के मंत्र में है पर वह प्रस्तर युग भी सप्तसिन्धु में ही बीता प्रतीत होता है।

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितसेमिर्युधमश्महन्मभिः ।
तपुर्वधेमिरजरेभिरत्रिणो नि पर्शानि विध्व्यतम् यन्तु निस्थरम् ॥

(ऋक् ७—१०४, ५)

इन्द्र और सोम अन्तरिक्ष से चारों ओर आयुध भेजो। अग्नि से तपयें हुए, तापक प्रहार वाले, अजर और पत्थर के बने अस्त्रों से राक्षसों के पार्व-स्थान को फाड़ो। वह युवाव माग जायें।

जब तक कोई पुष्टतर यमाण इसके विरुद्ध न मिले तब तक हम यह मानने को बाध्य हैं कि इन लोगों ने समसिन्धु में रहते हुए अपने पूर्व और दक्षिण की ओर समुद्र देखा था, इनके सामने ही गङ्गा की धारा पूर्व की ओर मुड़ी और धीरे धीरे समुद्र की जगह मनुष्य के बसने के योग्य भूमि पड़ी।

इसका तात्पर्य यह निकला कि ऋग्वेद काल २५—५० हजार वर्ष पुराना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र २५—५० हजार वर्ष पुराना है। सम्भवतः इनमें से एक भी इतना प्राचीन नहीं है। सभी बहुत पीछे के हैं। परम आस्तिक लोग भी ऐसा मानते हैं कि धृति का बहुत सा भाग लुप्त हो गया है तथा समय समय पर श्रुति-रत्ना विधीयते—यही धृति प्रकट होती है। पुरानी बातें नये मंत्रों के द्वारा व्यक्त की गयी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने मंत्रों की भाषा भी परिवर्तित की गयी है। परन्तु पुरानी स्मृतियों की बचासम्भव रक्षा की गयी है। यह लुप्त नहीं होने पायी है। 'बचासम्भव' इस लिये कहता हूँ कि सब प्रपत्तियों के होते हुए भी सब बातें याद नहीं रह सकती थीं। इन मंत्र की लीजिये, जो हस्तम मंडल के ८५वें सूक्त की १३वीं ऋचा है:

सूर्याया वहतुः प्रागात् सविता यमयासृजत् ।

अघास्तु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युहते ॥

इसका अर्थ तो यह है कि सूर्य के विवाह में विदाई के समय सूर्य ने जो चादर दिया था वह भागे भागे चला। उसके साथ गऊँ भी ही गयी थीं। यह गऊँ मघा नक्षत्र में जहाँ से पीटी जाती हैं और दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों में चादर रख पर ले जाया जाता है। अब इस वाक्य से तो कुछ समझ में नहीं आता। प्राचीन टीकाकारों ने कोई भावार्थ निकालने का यत्न भी नहीं किया। पर आजकल इसका यह अर्थ लगाया जाता है कि सूर्य की गोरूप किरणें मघा में डण्डे से गिरती थी अर्थात् उनकी गति बड़ी धीमी पड़ जाती थी। फाल्गुनी आने पर उनके साथ वह चादर अर्थात् प्रकाश रख पर ले जाया जाता था अर्थात् तेज़ चलने लगता था। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि उन दिनों सूर्य की दक्षिणावर्त यात्रा मघा में पूरी होती थी और फाल्गुनी में उत्तर यात्रा आरम्भ होती थी। ज्योतिषी कहते हैं कि यह बात आज से लगभग १६,००० वर्ष पहिले की है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिन लोगों को ज्योतिष का इतना ज्ञान था उनकी संस्कृति उस समय कई हजार वर्ष पुरानी रही होगी। एक एक नक्षत्र १॥ अंश २०

का होता है। इतना सूक्ष्म नाप कर लेना जल्दी नहीं आ सकता। यह १६—१० हजार वर्ष पुराने मंत्र अपने समय से बहुत पहिले संकेत करते हैं। उदाहरण के लिये दशम मंडल के १४वें सूक्त लीजिये। इसमें पितरों का वर्णन है। यह भाव्यों के पूर्वपितर हैं जिनसे हमारे इतने दिन हो गये थे कि उनको प्रणाम करते समय

सम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वभ्यः पथिहृद्भ्यः
कहा जाता है। यह लोग पूर्वज तो थे ही, पथिहृद् भी थे, इन्होंने वह पथ बनाया था जिस पर चल कर अन्य सब लोग यम के यहाँ पहुँचें। यह पितृगण देवों के समकक्ष हैं। तीसरा मंत्र कहता है :

मातली कव्यैर्यमो अग्निरोभिर्वृहस्पतिर्ऋषभमिर्व्यावृधानः।
यांश्च देवा वायुधुर्यं च देवान्

इन्द्र कव्याद पितरों की सहायता से, यम अग्नियों की, वृहस्पति ऋषीयों की सहायता से बढ़ते हैं। जिनको देवगण बढ़ाते हैं और जो देवों को बढ़ाते हैं।

यहाँ ऐसे पितरों का स्पष्ट ही जिक्र है जिनकी शरीर छोड़े हुए दिन हो गये थे कि उसकी कोई याद अवशिष्ट नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह देवों के साथ ही उत्पन्न हुए और उन्हीं के चले पा पर चल कर हमारे मनुष्य यमसदन जाते हैं। अनुमान यह होता है कि जब यह मंत्र बने उससे १० हजार वर्ष से कम पहिले की यह बात होगी। इसमें भी ऋग्वेद काल २५ हजार वर्ष से पहिले की ही भाँति माना जाता है। कितना पहिले, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। राम वेस्म के आउटलाईंस भाग द्विस्टरी से अवतरण देकर दिखाता है कि कई विद्वानों का ऐसा मत है कि आज से १०—१२ हजार वर्ष पहिले ऐसे अर्धमनुष्य मनुष्य जो खेती करना और पशु पाछना जानते हूँतन, मारन या पशिया के दक्षिण पश्चिम के किमी अन्य भाग से आकर यूरोप में पहुँचे। यही यूरोप की गोरी जातियों के पूर्वज थे। हमारा अनुमान है कि यह अर्धमनुष्य लोग भाव्यों की ही शाखा थे। हमारे अनुमान होगा है कि मनुष्यता की उस अवस्था तक पहुँचने में उनके अपने मूकदेश में कई हजार वर्ष लगे होंगे।

हम मारो बातों में यह निष्कर्ष निकलता है कि आज से २५ हजार वर्ष से भी पूर्व अर्धमनुष्य लोग सतमिन्धव में बसे हुए थे तथा ऋग्वेद में उस समय की स्मृति और शब्द है। मनु के सब मंत्र अभी हमारे कर्णों पर बर्त कराने पर ऋग्वेद काक सभी से आरम्भ हुआ और ऋग्वेदीय अर्धमनुष्य का विकास सतमिन्धव में सब से ही शुरू हुआ।

